

سال سوم نمبر ۱

مقام اشاعت پٹی، ضلع لاہور

اپریل ۱۹۳۶ء

ایمان

اپریل ۱۹۳۶ء

مقام اشاعت
پٹی، لاہور

ماہ دسمبر
۱۹۳۵ء

قاضی عبد المجید قریشی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عید قرباں اور میراث ابراہیمی

(از مولانا راغب احسن صاحب ایم۔ اے، کلکتہ)

عید قرباں ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ حق میں عظیم الشان قربانیوں کی عظیم الشان یادگار ہے۔ لازم ہے کہ اس کی حقیقت اور روحیت کو سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم یتیم تباہ عالم میں کون ہیں اور کیا ہیں؟ دنیا کو وہ کیا دے گئے اور انسان کے لئے کیا چھوڑ گئے؟ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا خاص تعلق ہے؟ میں ان سوالات کا مختصر جواب دوں گا:

عہد ابراہیم کی دنیا

آج سے قریب پانچ ہزار سال پہلے کلدانی میں آذر نامی ایک بُت تراش اور بُت فروش کے ہاں ابراہیم نامی ایک بچہ پیدا ہوا۔ کلدانی ایک متمدن قوم تھی۔ ایک زبردست سلطنت رکھتی تھی۔ تخت حکومت پر ایک جابر شخصیت حکمران تھی۔ عراق میں مقام اور میں حال ہی میں ان کے بہت سے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پادشاہ جن کا لقب نمرود ہوتا تھا، خداوندی کے مدعی ہوتے تھے۔ یہ امر شاہان کلدان نے نہیں دیکھا۔ اس عہد میں قریب قریب تمام فرعونوں تمام نمرودوں اور

تمام شاہان دنیا کا یہی دستور تھا کہ وہ اپنی حاکمیت کے ساتھ ساتھ اپنی خدائی کے بھی دعویٰ رہتے تھے۔ اُن کی تخت گاہیں اور دربار شخصیت پرستی کے مندر تھے۔ وہ اپنی عبادت کرتے تھے اور لوگ اُن کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اور بلاچون و چرا اُن کی تمام جائز و ناجائز باتوں میں اُن کی اطاعت کا دم بھرتے تھے۔ یہ تو دنیا کا سب سے مذہب تھا اور بلاشبہ اُس نے زندگی کے کسی گوشہ کو بھی اپنے ہلکے اثرات سے محفوظ نہیں رکھا تھا۔ دنیا کا مذہبی نظام بالکل خراب و خستہ اور بتر و فاسد تھا، مظاہر فطرت کی پوجا اور انسانوں کی بزرگی کا عام رواج تھا۔ چند ایک اہل علم گوشہ جنگل میں، دنیا سے علیحدہ پڑے رہتے تھے اور بزرگ دنیا ہی کو روحانی کمال جانتے تھے، وہ گویا انسانوں سے مایوس تھے اور زندگی کے حال سے جلد از جلد کلنا چاہتے تھے۔ آبادیوں میں صرف خود پرست پروہتوں کا راج تھا۔ کاہنوں اور جادوگروں کا بھی عام رواج تھا۔ یہ سب کے سب عوام کی دماغی پستی پر زندہ تھے اور اوہام کی روٹی کھاتے تھے۔ اہل عراق جن میں بابلی، کلدانی اور آشوری سب نمایاں ہیں، بت پرستی اور ستارہ پرستی کا مذہب رکھتے تھے۔ ابراہیم کی پیدائش کے پہلے دنیا کے تمام مذاہب :-

(۱) اولاً خداؤں کی کثرت۔

(۲) دوم۔ آدمی کی نوعی تقسیمات کی کثرت۔

(۳) سوم۔ ظالمانہ و خونخوارانہ قربانیوں کی کثرت۔

پرہیزی تھی۔ لوگ اُن گنت خداؤں کو پوجتے تھے۔ انسان انسان کو پوجتا تھا، آدمی آدمی کو قربانی دیتا تھا، جغرافیہ اور نسل نے انسانوں کو گروہوں، ٹولوں اور قوموں میں تقسیم کر دیا تھا اور یہ انسانی ٹولیاں اپنے اپنے محدود جغرافیائی خطوں میں (جو پہاڑوں، دریاؤں، ریگستانوں اور سمندروں سے منقطع تھے) اور قومی تعصبات، اقتصادی غلامی اور سیاسی تقسیمات کی چار دیواریں میں اتنی سختی سے بند ہو گئیں کہ انھوں نے اپنی

اصلی وحدت و نوعی یکتائی کو قطعاً فراموش کر دیا گیا تھا اور خدا کے بندے اپنی وحدت کو سرِ خط سے بے خبر تھے اور بیک وقت اپنے خالق واحد اور خلقتِ واحد کی دو بنیادی سچائیوں سے غافل تھے؛ اس نوعی تقسیم و تفریق سے مذہب بھی نہیں بچ سکا تمام قدیم مذاہب تو مذہب تھے۔ اُن کے خدا قومی دیوتا اور قومی ہیرو تھے۔ حتیٰ کہ اُن کے خداؤں کے گھر بھی اُن کے جغرافیہ جہود میں بند تھے۔ کوہ الپس ہمالہ اور ماسورہ انھیں جغرافیہ خداؤں کے گھر ہیں ان احوال کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ خدا کے بندوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کو چیرتا اور پھڑکتا تھا، قومی دیوتاؤں اور قومی ہیروؤں کی غلامی کا دم بھرتا تھا، اسی کو مذہب جانتا تھا، اُسی پر فخر کرتا تھا اور اُسی میں اپنی دینی و دنیوی نجات و فلاح تصور کرتا تھا؛

تباریک ترین گھڑی میں طلوعِ ایمان

دنیا کے ایک ایسے تاریک عہد میں ابراہیم ایک بت فروش کے گھر پیدا ہوا۔ تنگ و تاریک غاروں میں پرورش پائی کیونکہ عمر و وقت نے تمام بچوں کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ اصل اس کی یہ تھی کہ بخوبیانِ دربار نے اُسے اطلاع دی تھی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری خداوندی اور تیرے دین کو قارت کر نیوالا ہوگا۔ اس پر ظالم عمر و وقت نے تمام نوناہیں بچوں کے قتل عام کا فرمان دیدیا۔ لیکن عمر و بھلا مشیتِ الہی سے کیونکر بچ سکتا تھا؟ وہی ہوا جو ہونے والا تھا۔ جب ابراہیم ہو شمنہ ہوا تو ماں یا پ سے اُس نے دریافت کیا ”ہمارا رب کون ہے؟“ ماں نے جواب دیا ”تیرا یا پ“ لیکن سلیم الثقب اور روشن ضمیر ابراہیم جو قدرتِ الہی سے تمدنی زندگی کی تمام آلائشوں اور گمراہیوں سے محفوظ رہا تھا اور فطرتِ اسلام پر پیدا ہوا تھا، اس سے مطمئن نہیں ہوا۔ اُس نے پھر سوال کیا ”اور میرے باپ کا کون سا رب ہے؟“ عمر و جو تیرا قومی پادشاہ ہے“ ماں کا جواب تھا ”لیکن آخر عمر و کا کون سا رب ہے؟“ بے چین ابراہیم نے مضطربانہ سوال کیا: وہ اپنی فطرتِ سلیم کے ساتھ مخصوص چیزوں کی حقیقت اور کائنات کی اصلیت کا جو یا تھا۔ وہ سچائی کا پیاسا تھا اور بار بار

اسی نوع کے سوالات اپنے والدین سے کرتا تھا۔ وہ اس قسم کی خطرناک باتوں سے بہت پریشان تھے جب کسی طرح تسکین حاصل نہیں ہوتی تو آشفہ و پریشان ابراہیم غار سے باہر نکل آیا۔ اور جو صداقت اپنے والدین سے حاصل نہیں کر سکا تھا اُسے کتاب فطرت کے مطالعہ سے حاصل کرنا چاہا۔ رات کا سماں تھا۔ تاریکی نے دنیا کو ڈھانپ لیا تھا، اُوہ یہ کیسی تاریکی تھی کہ اس کا راج عالم ظاہر و باطن میں یکساں قائم تھا۔ ابراہیم بے چینی سے ہل رہا تھا کہ اُس کی نگاہ ایک تابناک ستارے پر پڑی اور وہ پکار اٹھا "یہ ہمارا رب ہے" اُسکی جینیٹک آپ کسی قدر کم تھی کیونکہ اُس کے سفینہ نول نے اپنا ایک سٹکان پایا لیا تھا لیکن وہ پوری طرح ساکن بھی نہیں تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور پوہتی عالم خموشی و تاریکی میں ٹہلتا رہا، آخر میں چودھویں کاروشن چاند طلوع ہوا اور اس کی طلعت زیبائی ضیا پاشیوں نے دنیا کو ایک سمیٹا بنا دیا۔ اس کی غالب روشنی میں ستارہ گم ہو گیا اور ابراہیم نے اپنا معبود کھو دیا۔ لیکن وہ بغیر اُس کے رہ کر بے بس تھا، اب چاند اُس کا رب تھا کیونکہ یہ ستاروں سے روشن تر تھا۔ صبح تک وہ اُسی خدا کی بتدگی کرتا رہا کہ اُس نے دیکھا کہ تاریکی کا فورہ رو رہی ہے، ہلکی ہلکی صبا ت عالم پر پھیلتی جا رہی ہے۔ ستارے بہت سے ڈوب چکے ہیں اور جو باقی ہیں، ٹٹمارہے ہیں، حتیٰ کہ ابراہیم کا معبود بد مذہب زرد پڑ گیا ہے اور اُس کی روشنی رائل ہو رہی ہے، نہیں بلکہ ہر شے پر ایک انقلاب طاری ہے۔

یہ کیا ہے جو ہو رہا ہے؟ اس سوال نے ابراہیم کو پھر بے کل کر دیا۔ اُس کی زندگی خون غمروں سے غاروں میں گذری تھی، اس نے صبح، شام اور روز روشن کا کوئی منظر اب تک نہیں دیکھا تھا، وہ صرت رات کو تھوڑی دیر کے لئے غار سے باہر نکلا جاتا تھا، اُس لئے وہ نئے مشاہدات سے حیران تھا۔ ابھی اُس کی حیرانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آفتاب عالم تاب اُفق مشرق سے طلوع ہوا، چاند اور ستارے غائب ہو گئے اور دنیا روشنی سے بھر گئی۔ جب ابراہیم کی پہلی حیرانی ختم ہوئی تو وہ پکار اٹھا "یہ ہمارا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا اور سب سے روشن ہے"

اب وہ سورج کے سامنے سرسجدہ تھا۔ سارا دن وہ اسی تیر اعظم کی پرستش کرتا رہا کہ اُس نے دیکھا کہ سورج اوپر چڑھتے چڑھتے اب نیچے ڈھل رہا ہے۔ اُس کے مقام حال اور روشنی میں تغیر ہو رہا ہے۔ اُس کی خیرہ کن دشنامی ختم ہو گئی ہے، وہ زرد پڑتا جا رہا ہے، صحرا میں سکوت پھیلنا جا رہا ہے، ہر شے پر ایک طرح کی اُداسی پھیل رہی ہے، سورج اب افق سے اُلگا نہیں بلکہ وہ تیزی سے غروب ہو رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ابراہیم کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور دنیا کو تاریک لیکن قلبِ ابراہیم کو روشن کر گیا، کیونکہ وہ اب پکار رہا تھا، میں گھٹنے اور بڑھنے، اٹھنے اور ڈوبنے والی فانی چیزوں کو دوست نہیں رکھتا، ہمارا رب تو یقیناً وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اُن میں ہے سب کو پیدا کیا ہے، ہم اُسی کی عبادت کرتے ہیں، اُس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم سب سے کٹ کر اُس سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، اُسی کے ہو جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ اُسی کے حوالہ کرتے ہیں۔ اور ہم اولِ مسلم ہیں۔“ آہ! یہ کیا غروب آفتاب تھا جس نے ابراہیم کے قلب کو مطلعِ انوار بنا دیا، یہ وہی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ہے ۵

دہ سکوتِ شام صحرا میں غروبِ آفتاب

جس سوروشنِ تیر ہوئی چشمِ جہاں بینِ خلیل

آخر وہی ہوا جس کی خبرِ نبیوں نے پہلے سے دی تھی، ابراہیمؑ نے بت پرستی، ستارہ پرستی، اور منظر پرستی کے دینِ باطل کے خلاف اعلانِ جنگ دیدیا، اور پھر پادشاہِ پرستی کے سیاسی مذہب سے بھی بغاوت کر دی، توحید کے آوازہ سے عالم میں غلغلہ ڈال دیا، بت خانوں کو مسمار کیا اور ہر نوع کی ماسوا پرستی، ہر نوع کے شرک کو تیغِ دین سے اکھاڑنے اور دھت کے قاعہ کرنے کو آئندہ کے لئے اپنا مذہب اور وظیفہٴ حیات قرار دیا۔ طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور پورا اُترا، ہر قسم کی قربانی اُس سے طلب کی گئی اور اُس نے ادا کی، ہر شے ابراہیمؑ کا خلاصہ درج ذیل کیا جاتا ہے۔ تفصیل کا محل نہیں ہے صرف مختصر اُن کی

حیات طیبہ کے عطر کو پیش کش ناظرین کیا جاتا ہے،

توحید الہی کی دعوت

(الف) حضرت ابراہیمؑ نے سب سے اول خالص توحید کو تعلیم اہل دنیا کو دی۔ خدا کی ہستی کو تمام حواس و جسمانی مثالوں سے اعلیٰ اور مقدس اور منزہ ثابت کیا۔ انھوں نے دنیا کے بتکدس میں خدا کا وہ پہلا گھر تیر کیا جو حرم مکہ ٹھکانا ہے اور جو اس دنیا میں تمام پیروان اسلام کا قبلہ۔ سنت ابراہیمؑ دنیا کی تاریخ میں صاف اور سلیس عقیدہ توحید و تنزیہ الہی کی تحریک اعظم کے مرکز میں جس طرح اُن کا حرم مکہ آج دنیا کے پیروان توحید کا مرکز و قبلہ ہے۔ ابراہیمؑ اپانیشد اور فینشا غور سل کی قیاس آرائی اور فلسفہ سکھانے نہیں آئے تھے بلکہ ایک روشن اور صاف مذہب حق دنیا کو دینے آئے تھے جس کی وہ پیاسی تھی۔ پس انھوں نے دنیا کو سکھایا کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ایک اللہ ہے۔ وہی عبادت اور عشق کے لائق ہے۔ وہی ہماری چاہتا ہوتا ہے اور قربانیوں کا سزاوار ہے۔ اُس کے سوا اور کوئی آقائی اور مالکیت نہیں رکھتا ہے۔ سب اُس کو خواہی نخواستہ بندے اور تابع ہیں۔ کائنات فطرت کا ہر ذرہ اُس کی تقدیر کے آگے سر فکندہ ہے۔ ہر حیوان مطلق طوعاً و کرہاً اُس کو توہین فطرت کا محکوم ہے۔ حیوان ناطق (انسان) کو اُس نے عقلیت اور ضمیر کے شرف و انشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ارادہ اور حریت عطا کی ہے تاکہ وہ اُن سے صحیح و صالح کام لے کر فلاح پائے۔ جو انسان عقل و ارادہ اور ضمیر و ولولہ کے ساتھ اُس کے آگے اپنے آپ کو حوالہ کر دیتا ہے، وہ دونوں جہانوں میں فائز المرام ہوتا ہے۔ رب العالمین کی بندگی میں وہ نول جہانوں کی سرداری اور بڑائی کا راز پوشیدہ ہے۔ پس جو اُس کا ہو جاتا ہے سب اُس کے ہو جاتے ہیں جو اُس سے صلح کر لیتا ہے سب اُس کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، وہ سب اپنا عمل ہے، یکسر محبت ہے، فلاح و صلاح کا منبع ہے اور صلح و سلام کا سرچشمہ ہے، لیکن وہ احکم الحاکمین

اور واحد القبار بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے اور زمان و مکان سے اعلیٰ و بالا بھی ہے پس اُس کے آگے جھکنے اور سرنگندہ ہونے کے معنی اٹھنے اور سر بلند ہونے کے ہیں۔ اور اُس کی راہ حق میں سب کچھ تیا گئے کا نام سب کچھ پالینا ہے اور اس کی راہ میں مٹنے کا نام زندہ جاوید ہو جانا ہے۔ یہی دینِ ابراہیمی ہے اور اسی کو دینِ حنیف ”اور اسلام“ کہتے ہیں اور یہ دنیا کے لئے سب سے بڑی اور سب سے پہلی میراثِ ابراہیمی ہے؛

توحید انسانی کی دعوت

دب) شانِ نبی حضرت ابراہیمؑ نے گمراہ دنیا کو بتا دیا کہ:-

ایک اصلیت میں ہر نہروانِ زندگی گھر کے رفعت سے مجھوم نوعِ انسان بن گئی نوعِ انسانی ایک خالق کی مخلوق ہے اور ایک ہی مورثِ اعلیٰ کا بکھرا ہوا گھڑا ہے سب لوگ خلقِ اللہ اور کل آدمی بنی آدم ہیں پس قومی تداؤل کا مذہب باطل اور قومی تفوق و تفاخر کا طریقہ جہالت ہے۔ خدا کی بندگی میں جو لوگ جنتا نہیں، قہر و وصل اس کی نگاہ میں برگزیدہ ہیں۔ توہم کی فطری اونچائی اور فطری نیچائی کا خیال غلط ہے، انسان انسان کا خدا نہیں ہو سکتا ہے، کل بنی آدم بحیثیت نوعی و اصلی ایک ہیں، برابر ہیں اور بھائی بھائی ہیں، اُن کا فرض ہے کہ ایک خالق کی پوجا کریں اور آپس میں بھائی چارہ کھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دینِ حق کو خود پالینے کے بعد اپنی کلدانی قوم کے آگے پیش کیا لیکن جب انھوں نے سرکشی سے اس کے قول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اُن کے ستارے پر تل گئے تو آپ نے ان کے قومی دیوتاؤں کو پاش پاش کر دیا اور اُن کے قومی پادشاہ کی خداوندی کے خلاف بغاوت کر دی، جس پر کلدانیوں نے آپ کو آگ میں جھونک دیا لیکن ایمانِ ابراہیمی جو خود جہنم کو خاکستر کر دینے پر قادر تھا، ناز و غرور پر غالب آیا۔ آخر میں یہی ابراہیمؑ نے راہ حق میں خاندانِ ”قوم“ اور وطن کے تمام علاقے کو قربان کر دیا، ارضِ کلدان و بابل

خدا حافظ کہا۔ وہ آپ قومی بندشوں کی تنگنا اور جغرافی حدود کے حصار میں بند نہیں تھا بلکہ اس کی بصیرت اتنی وسیع ہو چکی تھی جتنی وسیع خود انسانیت ہو، جتنی وسیع یہ کائنات ہے، نہیں بلکہ جتنا وسیع رب السموات والارض ہے، اسلئے کہ اب اُس نے اپنے آپ کو اُسی کران بے کراں میں گم کر دیا تھا، خدا کا کردار ارضی اُن کے سامنے کھلا تھا، اس کی سطح پر بے شمار قومیں بستی تھیں اور وہ سب کی سب اس کی نگاہ میں خدا کی یکساں مخلوق، اُس کی ربوبیت سے یکساں فیضیاب اور اُس کے دین حق کی یکساں مستحق تھیں، پس وہ خدا کی زمین پر خدا کے بندوں کو خدا کی وحدت کی تعلیم دینے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور اپنی بقیہ زندگی، شام، فلسطین، مصر اور عرب کی مختلف قوموں میں پیغام توحید پہنچانے میں مشغول ہو کر دی۔ آخری عمر میں آپ کو خدا نے اسمعیلؑ اور اسحاقؑ دو فرزند عطا فرمائے تاکہ اُن کی بعد توحید الہی کی تحریک اُن کی خلافت میں زندہ رہ سکے۔ اسمعیلؑ بی بی ہاجرہ سے پیدا ہوئے، آپ حضرت ابراہیمؑ کی پہلی اولاد تھے اور چونکہ بڑی تمنائوں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے تھے اس لئے آپ کا نام اسمعیلؑ رکھا گیا جس کے معنی ہیں ”سن لیا گیا“ یعنی خدا نے ابراہیمؑ کی دعا کو سن لیا اور قبول کیا۔ حضرت اسمعیلؑ سے بنی اسمعیل اور قریش مکہ ہوئے جن سے ملت ہاشمیہ کی صفائی اور تکمیل کے لئے دنیا کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کئے گئے۔ حضرت اسحاقؑ شام میں رہے اور اُن کی نسل سے بنی اسرائیل ہوئے، جن میں یوسفؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور دوسرے انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیمؑ کی بے مثال قربانیوں سے اور راہ حق میں کامل اخلاص و بے نفسی کی صفت سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ اُس نے فرمایا کہ اب آئندہ دنیا کو تیری ہی نسل سے ہدایت پہنچے گی، اور رسالت کا منصب تیری ہی اولاد کے لئے خاص کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اس شرف کی عزت کو نہیں سمجھا، اُس کے معنی لئے کہ وہ تمام قوموں سے سلا و فطرنا اشرف ہیں اور اس شرف یعنی ”اسلام“ اور تقویٰ کو اُس نے فراموش کر دیا، رفتہ رفتہ یہ قوم بھی اور قوموں کی طرح ایک تنگ نظر قوم

بن گئی اور اس نے اپنے مذہب کو ایک قومی مذہب بنا لیا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام واقعی اُن میں آئے لیکن یہ قوم توحید کی اشاعت تو کجا اپنے آپ کو مشرکانہ اعمال سے بھی پاک نہ کر سکی، حتیٰ کہ عیسائیوں نے توحید کو تثلیث سے بدل دیا اور بے شمار اوبام و خرافات کو رومی و یونانی کافر قوموں سے لیکر جذب کر لیا۔ آخر خدا نے بنی اسمعیل سے مطابق نبیؑ ابراہیمؑ و بشارت موسیٰؑ و عیسیٰؑ محمد رحمة العالمین کو پیدا کیا جنہوں نے ابراہیمؑ کی تبت حقیقت کو دنیا میں زندہ اور مکمل فرمایا۔ لیکن تو سورج کی طرح روشن ہے کہ خالق کی وحدت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی اصلی و نوعی وحدت کے عقیدہ کو سب سے اول ہمارے دادا حضرت ابراہیمؑ ہی نے دنیا میں قائم فرمایا ہے۔ وحدت الہی کا عقیدہ گویا وحدت انسانی کے عقیدہ کا احساس ہے اور وحدت انسانی کا مذہبی عقیدہ دوسری میراث ابراہیمی ہے

قربانی کی دعوت

حضرت ابراہیمؑ کی زندگی مجاہدات کی زندگی ہے۔ وہ اول سے آخر تک ایک مسلم ہیں اور خدا کی راہ میں کسی نوع کی قربانی سے دریغ نہیں فرماتے ہیں۔ خاندان قوم اور وطن کی قربانی کا مختصر ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن اُن کی ساری زندگی راہ اسلام میں قربانیوں پر مشتمل ہے۔ جب ہر طرح کے مصائب و ابتلا میں ڈال کر خدا نے آپؑ کو جو ہر ذاتی کو خوب پاکیزہ و روشن بنا دیا تو آخر عمر میں آپؑ دو بڑی قربانیوں کا مطالبہ کیا۔ اول آپؑ کو حکم ہوا کہ باجرہ اور اُن کے ننھے بچے اسمعیلؑ کو عرب کی دادی غیر ذی ندرع میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیمؑ کو بی بی باجرہ سے بہت الفت تھی اور اسمعیلؑ کے بارے میں کیا کہنا؟ وہ تو آپؑ کے نخت جگر تھے، ساری عمر کی بھائی تھے اور ہزاروں دعاؤں اور التجاؤں کے حاصل تھے۔ لیکن ابراہیمؑ کی ہاں چاہتوں پر خدا کی چاہت غالب تھی۔ وہ بے شک انسان تھا اور انسانی جذبات و حسیات اور مرضی و اردات رکھتا تھا لیکن سب سے اول اور سب سے اوپر وہ خدا کا بندہ مسلم تھا اور

میں نے اپنے جسمانی و روحانی قواء کو مرضی الہی کے تابع کر لیا تھا۔ پس اُن کو یقین تھا کہ اس حکم میں علاوہ ہماری آزمائش کے ضرور کوئی بڑی مصلحت الہی پوشیدہ ہے جس پر ہماری محدود عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ انھیں یقین تھا کہ خدا کی چاہست کبھی اپنے بندہ مسلم کی ربادی کو نہیں چاہ سکتی ہے۔ اُن کو یقین تھا کہ خدا کبھی ہماری تمنا کو جو اس کے دین حق کی تکمیل و اشاعت کے بارے میں ہے ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ عظیم جسمانی فاصل کسی عظیم روحانی وصل کا سرچشمہ ثابت ہو گا۔ آزمائش کا پہلو تو ظاہر تھا۔ وہ اسمعیل کی پیدائش کے بعد سے اُن کی والدہ پر زیادہ ملتفت تھے اور قدرتشا اپنے بچے کو بہت چاہتے تھے۔ پس خدا نے چاہا کہ "ابراہیم حنیف" کی پدری و امی چاہتوں کے مقابل میں اپنی چاہست کا امتحان لے اور دیکھے کہ آیا ابراہیم وہی ہے یا اب نئے علاقے میں پھنس کر بدل چکا ہے؟ لیکن خدا نے دیکھ لیا کہ اس کا بندہ مسلم صادق تھا۔ وہ اگر خدا کے حکم سے اپنے باپ ماں اور قوم و وطن سے جدا ہونے کے لئے تیار تھا تو وہ اپنے عزیز بچہ اور بیوی سے علیحدہ ہونے کے لئے بھی اسی حد تک ایک کے ساتھ مستعد تھا۔ اس نے باجہ اور اسمعیل کو صفا اور مردہ پر لے جا کر خدا کے سپرد کر دیا۔ خدا کی قدرت سے وہاں زمزم جاری ہو گیا اور رفتہ رفتہ وہاں ایک بستی بس گئی۔ حضرت ابراہیم خدا کے حکم سے شام سے جہاں وہ اپنی دوسری بیوی سارہ کے ساتھ رہتے تھے، اکثر باجہ و اسمعیل کو دیکھنے کے لئے آئے جانے لگے۔ اس مقام کا نام مکہ پڑ گیا۔ اس کی آبادی ایک بنجر ریگ زائیں ہے جس کو قرآن نے "وادی غیر ذی زرع" کا نام دیا ہے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ مقام ویران ایک دن "بلد الامین" ام القریٰ اور قبلہ عالم ہو گا۔

ذبح عظیم

جب اسمعیل چلنے پھرنے لگے اور بویشیا رہوئے تو خدا نے ابراہیمؑ سے آخری اور سب سے بڑی قربانی طلب کی۔ حکم ہوا کہ میری راہ میں سب سے عزیز متاع کو قربان کر دو۔ حکم صاف تھا

اور اُس کا معنی بھی عیاں تھا، خدا اور اصل ابراہیمؑ کو حکم دے رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی سب سے عزیز تمنا کی گردن پر چھری پھیر دیں۔ ابراہیمؑ کے ایمان، ارادہ اور عشق نے فوراً ہی فیصلہ کر دیا کہ اسمعیلؑ کو راہ حق میں قربان کر دینا چاہئے۔ اسمعیلؑ کی قربانی کے معنی ابراہیمؑ کی دعائے مقبول کی قربانی تھی۔ اُس نے دعا کی تھی کہ دینِ حنیف کا ایک وارث پیدا ہو جو دنیا کے لئے منبعِ ہدایت ہو اس لئے اسمعیلؑ کی قربانی جو اس دعائے ابراہیمؑ کی آجاتی تھی، دراصل راہِ اسلام و توحید میں ابراہیمؑ کی بہترین تمناؤں کی قربانی تھی، تاہم خود اُس مولیٰ کا حکم آگیا جس کے نام کی عظمت کے لئے وہ تمنا وجود میں آئی تھی، تو ابراہیمؑ بے چارے و چرا اُس کی مرضی کے آگے جھکنے پر راضی ہو گئے۔ آپ نے سب سے پہلے اسمعیلؑ سے اس کا ذکر کیا اور اس عالی شان پیغمبر زادہ نے کہا: ”میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں“ آپ اللہ کا حکم بجالائیے، انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اس کے بعد آپ نے اپنی اور بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی، پھر اللہ کا نام لیکر اسمعیلؑ کے حلقہٴ نازک پر خنجر پھیر دیا، لیکن آنکھوں سے پٹی کو کھولا تو پردہ چاک تھا۔ اور حقیقت بے نقاب تھی، اسمعیلؑ کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہو چکا تھا اور غیب سے ندا آ رہی تھی: ”اے ابراہیمؑ! میں تم نے بلاشبہ ثواب کو پیچ کر دکھایا، ہم نے محسنین کے لئے بڑا اجر رکھا ہے، حقیقتاً اس تمنا ہی میں ایک روشن امتحان تھا، ہم نے ایک ذبحِ عظیم (قربانی کا جانور) اُس کو عین تم کو دیا اور ہم نے اس ذبحِ عظیم کو مابعد کی تمام نسلوں کے لئے ایک یادگار بنا دیا تاکہ ہمارے بندہٴ مسلم ابراہیمؑ پر درود و سلام ہو“

قربانی کی روحیت کی صفائی

اس ذبحِ عظیم نے بیک وقت دنیا کو سچی قربانی کی روحیت سے بھی آشنا کر دیا اور ساتھ ہی قربانی کے طریقہ کو بھی صاف کر دیا قربانی کی روح تو یہ کہ خدا ہماری ساری

کائنات ہستی کو تنہا اپنے لئے چاہتا ہے۔ جان و مال، خاندان و قوم، وطن و حکومت نماز و نیاز بیوی اور بچہ اور تمام قواد و ارادات اور جذبات و شہوات کو اپنی راہ میں سونپنے اور جالہ کر دینے کا حکم دیتا ہے اور اس منزل قناتی اللہ کو مقام حقیقت اور طریقہ اسلام قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ ذہن نشین رکھنا چاہئے کہ رب العالمین، نفس کے حقوق اور جماعت کی تکلیفات کو باطل نہیں کرتا ہے، بلکہ اُن کو شریعت الہی کا تابع اور اصول اسلام کا ملحوظ قرار دیتا ہے۔ وہ الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ کا طریقہ بتاتا ہے اور چونکہ خدا منبع عدل و سلام اور سرچشمہ شفقت و فلاح ہے اس لئے اُس کی راہ حق میں محبت و تقصیر رکھنا نفسانیت و شر سے بہر حال پاک اور صواب و عدالت سے بہر صورت قریب ہو گا اور یہی واحد طریقہ فلاح ہے۔ اس ذبح عظیم نے دنیا کو بتایا کہ جس طرح ساری عبادتوں کا واحد سزاوارک اللہ ہے۔ اسی طرح تمام طرح کی قربانیاں صرف اللہ پاک کے لئے ہونا چاہئیں۔ لیکن یہ قربانی کسی بے معنی رسم کا نام نہیں ہے۔ یہ کوئی خاص دن اور خاص تہوار بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بندہ مسلم کے کمال عبدیت اور انتہائے اسلام کی روح کا مظہر ہے۔ یہ اس بات کا عہد ہے کہ ایک انسان اپنے ساری جسم و جان، قواد و ارادات اور جذبات و شہوات کو خدا کی راہ عدالت و صواب میں ڈال رہا ہے، اگر یہ عہد اور یہ جذبہ روحانی نہیں ہے، تو فقط ایک جانور کی قربانی، وہ قربانی نہیں ہے جس کو خود اللہ نے ”ذبح عظیم“ فرمایا ہے۔ بلکہ دراصل معصیت عظیم ہے۔ بنا بریں ایک بندہ مسلم کی ساری زندگی کو مثل حیات ابراہیمی قربانیوں سے مرکب ہونا چاہئے۔ قربانی ہر روز ہر ساعت اور ہر لمحہ کرنے کی چیز ہے۔ کسی ثانیہ کو بھی اللہ کی راہ میں کسی نہ کسی نوع کی قربانی کے جذبہ سے خالی نہیں ہونا چاہئے۔ اگر خالی ہے تو باریب و شک، یہ لمحہ گناہ کا لمحہ ہے یہ قربانی زندگی کی ایک حقیقت ہے جسے کہیں ”سلام“ کہیں ”جہاد“ اور کہیں ”ہجرت“ فرمایا گیا ہے۔ صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، صدقات و خیرات، تقویٰ و طہارت، بر

واحسان، شہادت و عدلیقت، ولایت و حقیقت سب کے سب اسی جذبہ لہبیت کو مظاہر ہیں جن کا ایک معین و مشعل مظاہرہ عام عید اضحیٰ ہے۔ عید قرباں کا تہوار دراصل اسی جذبہ قربانی کو تازہ رکھنے کے لئے ہمارے رسول نے بحکم خدا قائم کی ہے۔ اللہ نے حیات ابرہیٰ اور حیات محمدیؐ کو اسوہ حسنہ یعنی عمدہ نمونہ فرمایا ہے۔ اس میں یہ راز ہے کہ حیات ابرہیٰ بھی اسلام کی روحیت کا سب سے قدیم اور سب سے اکمل نمونہ ہے اور حیات محمدیؐ اسلام کی شریعت کا سب سے آخر اور سب سے اکمل نمونہ ہے۔ اور روح لہبیت کا بہترین عکس ہے۔ انسانیت کے لئے کمال اسلام اور کمال بشریت کا اُن دو نمونوں سے بہتر کوئی اور نمونہ نہیں ہے۔ لہذا نبی آدم کو ان کے مقام اعلیٰ تک پہنچنے کی سعی کرنی پڑی کیونکہ انسان کے لئے نہیں ہے مگر جو کچھ کہ اُس نے سعی سے حاصل کیا:

انسانی قربانی کی تسخیر

دنیا کے مروجہ طریقہ قربانی کو ذبح عظیم نے اس طرح بالکل صاف اور منقلب کر دیا کہ اس واقعہ کے پہلے دنیا خدا کو ایک خوشخوار اور ہولناک تہمان جانتی تھی اُس کے غصہ و غضب کی آگ کو بجھانے کے لئے خون کے پرنا لے بہایا کرتی تھی اور ہولناک قربانیاں اور ظالمانہ چڑھائے، اُس کی قربانگا ہوں پر چڑھایا کرتی تھی۔ انسانی قربانی کا دنیا میں عام رواج تھا۔ لیکن اسمیل کی جگہ ایک ذبح عظیم کا فدیہ اور عوض دے کر اور اُس کی قربانی کو قبول کر کے خدا نے مشرکین کے طریقہ قربانی کو بھی باطل کر دیا۔ ذبح عظیم کے فدیہ کو خدا نے قبول ہی نہیں کیا بلکہ اُس میں ایک اجر عظیم کی بشارت دی اور صاف لفظوں میں فرمایا کہ میں نے "ذبح عظیم" کو تیرے پیچھے آنے والوں کے لئے ایک روشن یادگار بنادیا۔ پھر فرمایا: اللہ گشتوں اور خونوں کو نہیں لیتا ہے، وہ تو صرف تمہارا تقویٰ کو قبول کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر خدا ہمارے خون کا پیاسا نہیں ہے اور نہ وہ سختی

جاؤ رول کا بھوکا ہے۔ معاذ اللہ وہ ایسی باتوں سے اونچا اور پاک ہے۔ وہ تو ہماری ترقی و فلاح چاہتا ہے اور اُس کا طریقہ احسن بتاتا ہے اور بس۔

خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے:-

(۱) دنیا میں اللہ کی ذاتی و صفاتی توحید و تنزیہ کی مذہبی تحریک کو جاری کیا اور انسانوں کے لئے ایک اللہ کی عبادت کا اولین معبود (حرم مکہ) تعمیر کیا تاکہ وہ ہدایت کا سرچشمہ ثابت ہو۔

(۲) تاریخ عالم میں سب سے پہلے اپنی ذات کو وطنی حد بندیوں اور قومی بندشوں سے بلند و بالا کیا، انسانیت کی اصلی و نوعی وحدت کا اعلان کیا اور مذہب اسلام کا دروازہ کھڑا کر ارضی پر بسنے والے تمام انسانوں کے لئے یکساں طور پر کھول دیا۔

(۳) اُس نے اپنی سراپا اخلاص و ایثار حیات طیبہ سے قربانی کی حقیقی معنویت کو دنیا پر واضح کیا اور خدا نے اُن کی للہیت کے عوض ذبح عظیم دیکر اُس کو آئندہ قوموں کے لئے ایک نشان بنانے کا اعلان فرما کر انسان کی خونی قربانیوں کو باطل کر دیا اور صحیح طریقہ قربانی کو جاری کیا، عید قربان ملت حنیف کی تاسیس کی سالگرہ ہے اور اس سالگرہ کو وہی قوم مناتی ہے جو درحقیقت ملت حنیف کی داعی و وارث اور حامل ہے اور جو دن میں پانچ مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم حنیف علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتی ہے اور سال بھر میں ایک دفعہ مقامات ابراہیم پر دنیا کی بہترین اور پاکیزہ ترین مجلس منعقد کرتی ہے اور اسی یوم اجتماع کے اندر ایک ایسی عالمگیر شادمانی و قربانی کی عید مناتی ہے جس کی نظیر نہ بنی اسرائیل پیش کر سکتے ہیں اور نہ عیسائی دنیا اور نہ دنیا کی کوئی دوسری گزشتہ موجودہ یا آئندہ قوم!۔ قربانی کی اسی یادگار عظیم میں ملت اسلامیہ کی زندگی اور جھاکا راز مضمر ہے۔ وقت آگیا ہے کہ مسلمان روح ابراہیم سے آشنا ہوں اور اپنی زندگی کے نظام کو از سر نو ابراہیمی بنیادوں پر قائم کریں۔

غیر مسلموں کیلئے تقریر سیرت

سیرت کمیٹی نے "ایکتا کے اوتار" کے نام سے ایک اہم تقریر سیرت اپنے غیر مسلم بھائیوں کی خاطر شائع کی ہے۔ یہ ضروری تقریر ایمان کے اسی نمبر میں شائع کر دی گئی ہے تاکہ برادران اسلام اس کی اہمیت اور مفیدیت کا اندازہ فرما سکیں۔ سیرت کمیٹی کو یقین ہے کہ غیر مسلموں میں اس تقریر کی اشاعت سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ وہ فرزند ان اسلام جو اپنے پاک دین اور مقدس نبیؐ کے پیغام عزت و صداقت کو غیر مسلموں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اپنے صدقات و خیرات کا ایک حصہ "ایکتا کے اوتار" کی مفت تقسیم میں صرف کریں قیمت فی ہزار ۵۰ روپیہ، فی سیکڑہ چھ روپیہ، محصول ڈاک بذمہ خریدار۔ ایک روپیہ چار آنے کے ٹکٹ بھیج کر سولہ کتابیں طلب فرمائیں۔

(خاکسار ناظم سیرت کمیٹی پٹی، ضلع لاہور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسئلہ قربانی اور اسوۂ ابراہیم

خطبہ عیداضحیٰ

قربانی کے معنی ہیں، وہ چیز جو دُوری کو کھوئے اور انسان کو کسی دوسری چیز کے قریب لے جائے۔ ”قربانی“ کو اس لئے قربانی کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو مقصد کے قریب لے جاتی ہے، قربانی کی جس قدر بھی صورتیں دنیا میں رائج رہیں، اُن سب میں حصولِ تقرب کا مفہوم برابر موجود رہا ہے بلکہ کہنا چاہئے کہ اُن شخصوں اور قوموں کے لئے، جن کے سامنے کوئی معین مقصد موجود ہو، قربانی ایک بالکل ضروری چیز ہے۔ ”قربانی“ خدا کا قانون ہے، قربانی پیغمبروں کی سنت ہے، قربانی زندگی اور کامیابی کا سرچشمہ ہے اور اس دنیا میں صرف وہی قومیں اور وہی شخص کامیاب ہو سکتے ہیں جو اپنے مقصد کے لئے جان، مال، اولاد، وقت اور آسائش کو بے دریغ اور مردانہ دادر قربان کر سکیں۔ تاریخِ عالم، تاریخِ اسلام اور تاریخِ جدید کا سب سے بڑا فتویٰ اور فیصلہ یہی ہے:

قبل اسلام کی قربانیاں

زمانہ جاہلیت کی قربانی، انسان کی توہم پرستی کا نتیجہ تھی، لوگ دیوی دیوتاؤں کو مرادیں لینے اور اُن کی ناراضگی اور عذاب سے بچنے کے لئے جانوروں کی قربانیاں کرتے تھے اور انھیں دیوتاؤں کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ قربانی ایک مادی رسم تھی اور محض انسان کی فطری کمزوری کا نتیجہ تھی۔ اس قربانی سے انسان کو ترکِ خودی، ترکِ استقلال، شرک و بزدلی، اور زوالِ سیرت و اخلاق کے سوا کچھ حاصل نہ تھا۔ طبع و خون

کے لبرالز وہ جس قدر زیادہ انسانوں یا جانوروں کا خون بہاتے تھے، اسی قدر زیادہ روحانی قوت اور اخلاقی زندگی سے محروم ہوئے جاتے تھے۔

مسئلہ قربانی میں دنیا کے پانچ بڑے مذاہب کی پوزیشن

قربانی کے معاملے میں مذاہب عالم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ جین، وھرم اور بدھ مت: ان مذاہب نے جانوروں کی قربانی کو سخت ترین گناہ قرار دے کر اپنی ساری قوت انسانی خواہشات و جذبات کی قربانی اور ہلاکت پر صرف کی ہے اور فرار دیا ہے کہ جب تک کوئی انسان کرم کے بندھن سے تعلقات و پیوند کی قید سے اور دکھ اور سکھ کے احساس سے بری ہو کر اپنے آپ کو فنا نہ کرے، مکتی (نجات) حاصل نہیں کر سکتا۔

۲۔ ہندو دھرم، یہودیت اور عیسائیت: یہ تینوں مذاہب جین اور بدھ کے مقابل میں ہندوؤں کے ہاں قربانی کی رسم اس خیال پر قائم تھی کہ وہ جانوروں کا خون اور گوشت پیش کر کے دیوتاؤں کو خوش رکھ سکتے ہیں، اور ان کی ہولناکی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہودی اپنے گناہوں کے کفارے کے لئے قربانی کرتے تھے۔ عیسائیوں نے متفرق اور انفرادی طور پر قربانیاں کرنے کی بجائے ایک بڑی قربانی کا سہارا ڈھونڈ لیا تھا، اُن کا عقیدہ ہے کہ اگر وہ خدا کے بیٹے کی اس بڑی قربانی یعنی حضرت مسیح کے سولی دیئے جانے پر ایمان لے آئیں تو یہ ایمان نجات کے لئے کافی ہے۔

”قنائے ذات“ اور ”قنائے غیر“ کے نظریے اور اُن کا انجام

اس کے یہی معنی ہیں کہ اگر پہلے دو مذاہب (جین مت اور بدھ مت) انسان کی فدی کو فنا کر کے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آخری تینوں مذاہب (یہودیت، مسیحیت اور عیسائیت) کو فنا کر کے چھٹکا ہانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ اگر انسان جین اور بدھ کی تعلیم کے مطابق اپنے جذبات و خواہشات کی ہلاکت پر کربستہ ہو جائے تو انسانی

قومی کی آزادانہ نشوونما اور ترقی بالکل رک جھٹے گی۔ اور اگر ہم ہندو دھرم، یہودیت اور عیسائیت کی تعلیم کے مطابق یہ سمجھ میں کہ انسان جانوروں یا مسیح کی قربانی سے نجات پاسکتا ہے تو لازماً اپنے اعمال پر سے ہمارا اعتماد اٹھ جائیگا۔ ہم نیک اعمال کو ضرورت نہ رہیں گے، صرف دوسروں کے سہارے پر جینا شروع کر دیں گے۔

اس سلسلے میں ایک اور قابل لحاظ چیز یہ ہے کہ ان قربانیوں کا بے حیثیت ایک رسم یا عقیدہ کے، انسانی تاریخ اور دنیوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا، جین اور بدھ، اپنا نفس کی تعلیم ضرور دیتے ہیں مگر یہ اپنا دنیا کے لئے نہیں بلکہ ترک دنیا، ترک خودی اور ترک عمل کے لئے ہے۔ اور یہی حال ہندو دھرم، عیسائیت اور یہودیت کی قربانیوں کا ہے۔ وہ محض دوسروں یعنی دیوتاؤں وغیرہ کو خوش کرنے کے لئے دوسروں (جانوروں وغیرہ) کی قربانی کرتے ہیں۔ اور خود بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، چونکہ ان قربانیوں کا مقصد انسان کی دنیوی زندگی کی بہبودی نہ تھا، اس لئے یہ لوگ اکثر فوجی امانات کی قربانی کو ترک کر دیتے تھے اور عموماً مقاصد کے لئے خود انسانوں کو ذبح کرنا، جلانا، پہاڑوں سے گراتا اور دیہاتوں میں بھینا شروع کر دیتے تھے، مختصر یہ کہ جین اور بدھ کی قربانیوں سے جو اپنا نفس و شروع ہوئی تھیں، انسان نے خود کو قتل کرنا (ترک دنیا اور خودکشی) سمجھا اور ہندو دھرم، عیسائیت اور یہودیت کی قربانیاں جو حیوانات سے شروع ہوئی تھیں، کسی نہ کسی شکل میں دوسرے انسانوں کے قتل اور بہانہ بنیت پر آکر ختم ہو گئیں، یہ ہے فتنائے ذات اور فتنائے فیر کے فکری کا انجام۔

اسلامی قربانی کی بنا اور جہت

ہم مسئلہ قربانی کے متعلق دنیا کے پانچ بڑے مذاہب کی پوزیشن بیان کر چکے ہیں اب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یاغی مذکورہ مذاہب میں قربانی کا تخیل کس

رنگ میں فطرت انسانی کی کمزوری اور دوسروں (دیوتاؤں وغیرہ) کی خوشی یا ناخوشی پر قائم ہے، لیکن ان میں کوئی چیز بھی اسلامی قربانی پر عائد نہیں ہوتی۔ اسلامی قربانی ایک قابلِ فخر اور قابلِ تقلید تاریخی واقعہ کی یادگار ہے اور بس، ہم اس عظیم الشان واقعہ کو قرآن عظیم الفاظ میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی اے خدا مجھے نیک بیٹا دے، پس ہم نے اُسے ایک نیک اور بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، جب وہ لڑکا دوڑ دھوکے قابل ہوا تو ابراہیمؑ نے کہا، بیٹا! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس ہمارے میں تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسمعیلؑ نے جواب دیا، اے باپ! تجھ کو خدا کا جو حکم ہوا ہے، پورا کر تو خدا کے فضل سے مجھے صابر پائیگا، جب باپ اور بیٹا دونوں تعمیل حکم پر تیل گئے، باپ ذبح کرنے پر

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا
بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا بَنِي
أَدَىٰ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَدَّبْتُكَ فَأَنْظُرْ
مَاذَا تَكْرَىٰ. قَالَ يَأْتِيَنَّكَ أَهْلٌ
مَّا تَوْفَّرُ سَجْدُ فِي إِِنْشَاءِ اللَّهِ
مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ
تَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا

تلی گیا اور بیٹا ذبح ہونے پر تلی گیا تو باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل پچھاڑا، اس وقت ہم نے ابراہیمؑ کو آواز دی، اے ابراہیمؑ! تو نے خواب کو سچ کر دکھایا،

قربانی کی جزا

یہاں تک اصل واقعہ کا اظہار ہے، اس کے بعد اگلی آیات میں اس عمل عظیم کی جزا بیان کی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی قربانی اس تاریخی واقعہ کی یادگار ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

۱۔ اِنَّا كُنَّا لَكَ بِنَجْدِي الْمُحْسِنِينَ
اِنَّ هٰذَا الْكُوْبُلُوْا الْمُبْرَنْجِ
ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں،
یہ شک یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا۔

- وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي عِصْمِ عِظِيمٍ
۲- وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
۳- سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
۴- كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
- ہم نے اس کو فدیہ میں عظیم قربانی دی ہے
اس کی یادگار آئندہ نسلوں میں قائم کر دی ہے
ابراہیمؑ پر درود و سلام
ہم محسن کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں
بے شک ابراہیمؑ ہمارے ایماندار بندوں سے تھا

اب ہم ان آیات کی مختصر تشریح کرنا چاہتے ہیں۔

إِنَّ هَذِهِ أَلْوَالِيَاؤُ الْمُؤْمِنِينَ

پہلی آیات انہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں بے شک یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا۔ اس حقیقت کا بیان ہے کہ قربانی ایک امتحان ہوتی ہے اور قربانی سے انسان کچھ کھوتا نہیں بلکہ پاتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسمعیلؑ کو راہ حق میں قربان کر دینے پر آمادہ ہو گئے مگر واقعہ یہ ہوا کہ اسمعیلؑ بھی سلامت رہے اور قربانی بھی مقبول ہو گئی۔ یعنی فدیہ قبول کر لیا گیا۔

ایشیاء و قربانی کے راستے میں سب سے بڑی ٹھوکر یہ ہے کہ انسان غلطی اور تنگ دلی سے یہ سمجھتا ہے کہ جان، مال، اولاد اور وقت جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے وہ کمی اور نقصان کے مترادف ہے۔ یہاں یہ واضح کیا گیا کہ قربانی تو محض ایک امتحان ہوتی ہے اصل مقصود یہ ہے کہ محسنین کو جزا دی جائے۔ ”سوہ ابراہیمؑ“ کا پہلا سبق یہ ہے کہ اگر قوم اور افراد قوم اللہ کے حکم کی اطاعت میں جان، مال، اولاد کو قربان کر دینے پر آمادہ ہو جائیں تو ان سے یہ چیزیں چھینی نہیں جائیں، بلکہ ان کی حفاظت اور ترقی کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔

مسلمانوں کی موجودہ بے بسی کا واحد سبب یہ ہے کہ وہ مال و جان کی قربانی کو گھانا اور خطرہ خیال کرتے ہیں، لیکن خدا کی تعلیم اس کے خلاف ہے۔ خدا کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان

خدا کے حکم کی اطاعت میں جس قدر زیادہ جان، مال، اولاد اور وقت کی قربانی کریں گے، اسی قدر زیادہ اُن کی حفاظت اور ترقی کے سامان وسیع ہوتے چلے جائیں گے، فہلن مدکر؟ کوئی غور کرنے والا ہے؟

وَكُنَّا عَلَيْكَ فِي الْأَخِرِّينَ

آیت کے ظاہری معنی بالکل صاف ہیں یعنی ہم نے اسمعیلؑ کے بدلے ابراہیمؑ کو عظیم الشان قربانی دی اور اس کی یادگار آنے والی نسلوں میں قائم کر دی۔ "ذبح عظیم" کی تشریح کی اس مختصر رسالہ میں گنجائش نہیں ہے۔ ہم صرف یادگار کے لفظ پر زور دینا چاہتے ہیں۔ اس آیت سے یہ حقیقت تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اسلامی قربانی کی بنیاد ایک تاریخی واقعہ پر رکھی گئی ہے۔ قابل غور نکتہ صرف یہ ہے کہ اس واقعہ میں وہ خاص بات کیا ہے جس کی بنا پر خدا تعالیٰ نے اسے آئندہ نسلوں کے لئے "اسوۂ قربانی" قرار دیا؟ اس واقعہ کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے حکم خدا کی اطاعت کا جو ثبوت اس واقعہ میں پیش کیا ہے، وہ اپنی ذات میں بالکل فرالا اور بے مثال ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسی بے مثال اطاعت حکم کی بنا پر اس واقعہ کی یادگار قائم کی ہے اور اسی روح اطاعت کو نوع انسان کے لئے ہدایت کا ایک مستقل نشان مقرر فرمایا ہے (تو کام امت مسلمہ کو ہر سال یہ سبق دیا ہے کہ ابراہیمؑ کی برکات کے حصول کا واحد راستہ یہ ہے کہ انہیں کی طرح حکم خدا کی اطاعت کی جائے۔

آپ واقعہ ابراہیمؑ کے اجزاء کو مرتب فرمائیں:-

۱۔ حضرت ابراہیمؑ بیلدری میں نہیں بلکہ خواب میں قربانی کا حکم پاتے ہیں۔

۲۔ مطالبہ کسی معمولی چیز کا نہیں، بیٹے کی قربانی کا مطالبہ ہے۔

۳۔ بیٹا بھی معمولی بیٹا نہیں، اسمعیلؑ ہے، حسین، حمیل، صالح، نبی اور موعود۔

۴۔ بیٹے پر جوانی کی عمر ہے، بیٹا پہلو ٹا ہے۔

۵۔ باپ پر بڑھاپا طاری ہے، اور اب نعم البدل کی توقع بھی نہیں،

۶۔ یہ وہ بیٹا ہے جو دعائیں مانگ کر لیا ہے،

ان حالات کے باوجود حضرت ابراہیمؑ یہ تصویر بھی نہیں کھینچ سکتے کہ ذبح اسماعیل کا خواب، محض خواب و خیال بھی ہو سکتا ہے۔ اسی پر بس نہیں۔ آپ بڑی ہی بے تکلفی سے یہ دردناک خواب بیٹے کو بھی سناتے ہیں۔ تصور کرو کہ یہ وقت کس قدر درد انگیز اور ہر تاسف ہو گا۔ جب کہ ایک بولہ حباب اپنے نوجوان، صالح اور معصوم و مقبول فرزند سے اس کے قتل کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ بیٹے سے ذکر فرماتے ہیں اور اس حال میں کہ ان پر غم و الم یا درد و رقت کا کوئی اثر نمایاں نہیں ہوتا۔ اس سے ان کے دل کی استقامت اور تسکین کا اندازہ کرو۔ اطاعت گزار بیٹا، باپ کی خواب سنتا ہے اور قربان ہونے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیمؑ فرزند معصوم کو ماتھے کے بل پچھا لیتے ہیں اور ذبح کر دینے پر تکی جاتے ہیں۔

ہاں! حکم خدا کی اطاعت میں یہی بے مثال بے تکلفی اور مستعدی، یہی عظیم انظیر تسلیم و رضا اور شکر و ثبات، اس ذات کی روح ہے اور اطاعت فرمان کا سہی جذبہ بے اختیار حضرت خلیل اللہ کا وہ مقدس اور غیر فانی کارنامہ ہے جو خدا کی نظر میں اس قدر محبوب و مقبول ہو کہ اس نے اسے آئندہ نسلوں کے لئے ہدایت کا ایک دائمی نشان قرار دے دیا۔ اسی جذبے کا نام ہے اسلام۔ اسی جذبے کی تازگی اور تجدید کا نام ہے قربانی یہی جذبہ انسانی اور انسانی زندگی کا حاصل اور مفاد ہے۔ نہیں بلکہ اس ساری کائنات اور اس کے اثاثہ جیات کی پوری حقیقت بھی صرف اسی قدر ہے یعنی اطاعت کا ایک دم اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

سَلَامٌ عَلَیْ اِبْرٰہِیْمَ

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی قربانی اور امتحان کی کامیابی کا اعتراف

فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ امن اور سلامتی قربانی کی لازمی جزا ہے اور صرف وہی قومیں اور افراد سلامتی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں جو پہلے قربانی دیں۔ کاش موجودہ زمانے کے مسلمان بھی ”اسوہ ابراہیم“ سے زندگی اور سرِ پایہ زندگی کی حفاظت کا اصول سیکھ سکتے۔ اصول یہ ہے کہ جب تک جان، مال، وقت اور اولاد کی بے دریغ قربانی نہ ہو تو قوم پر حفاظت اور سلامتی کی راہ نہیں کھل سکتی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کے متعلق اُس وقت ”سلام علیٰ ابراہیم“ کا اعلان کیا جب کہ آپؑ اسمعیلؑ جیسے فرزندِ کوفہ کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ پائے گئے۔ فهل من مدکر؟

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

اعلان سلامتی کے بعد حکم ہوتا ہے کہ ہم ارباب احسان کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو لوگ حضرت ابراہیمؑ کے نقش قدم کی پیروی کریں گے۔ انھیں اسی طرح جزا دی جائے گی۔

پیغمبر اسلامؐ نے ”احسان“ کی یہ تعریف کی ہے کہ تم اس طرح خدا کی عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یا کم سے کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چونکہ قربانی کا مرکزی اور اساسی نکتہ ”احسان“ (یعنی خدا کو اپنے سامنے موجود محسوس کرنا) ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی شخص پروردگارِ عالم کو اس کے قانون کو اس کے دوزخ اور بہشت کو اور اس زندگی کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ رہا ہو وہ خدا کے لئے کوئی چیز قربان نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ جو نہایت بے تکلفی سے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کر دینے پر آمادہ ہو گئے تو اس کی اصلی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے سامنے خدا کو دیکھ رہے ہیں!

آج مسلمان قربانی کی قوت سے محروم ہیں، اس کا اصلی سبب یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حقیقی طور پر خدا کی ہستی کو محسوس نہیں کرتے۔ ورنہ جو شخص یہ دیکھے کہ خدا

خود سامنے ہے، وہ اس کے حکم اور مطالبہ قربانی سے انحراف کیسے کر سکتا ہے؟

اِنَّكَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

حضرت ابراہیمؑ کے اثنار و قربانی سے پہلے تو یہ نتیجہ نکالا کہ وہ ارباب احسان میں سے تھے یعنی خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اور اب اس آیت میں اُن کی اسی قربانی کی بنا پر یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ”وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے“ پہلی آیت میں قربانی کی بنیاد پر حضرت ابراہیمؑ کے احسان کی شہادت دی تھی اور اب قربانی ہی بنا پر اس آیت میں اُن کے ایمان کی شہادت دی گئی ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے۔ اس دنیا میں کسی شخص کے احسان اور ایمان کا اس کے سوا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ خدا کے لئے بے دریغ قربانی کر سکے؛

یہاں پر قربانی ابراہیمؑ اور اس کی حقیقت اور بنیاد اُس کے نتائج و ثمرات کی بحث ختم ہوتی ہے؛

برادران اسلام! مذکورہ بالا آیات کو بار بار پڑھیں اور ہماری تصریحات کی روشنی میں اُن کے معانی سمجھنے کی کوشش کریں۔

شہید کر بلا

کر وڑوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے صحیح صحیح واقعات کا علم نہیں ہے۔ وہ جنگ نامے پڑھتے ہیں اور اپنی کے غلط بیانات کو شہادت کی صحیح تاریخ سمجھ بیٹھے ہیں۔ جنگ ناموں کی غلط روایتوں نے مسلمانوں میں بے شمار فتوے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ صحیح معلومات کی اشاعت کے لئے ”شہید کر بلا“ کو مسلمانوں میں مفت تقسیم کیجئے۔ قیمت فی جلد ۲۰ ایک روپیہ کی دہلی کتابیں (ناظم سیرت کیٹی پی، ضلع لاہور)

”اسوۂ ابراہیمؑ پر نظر“

اب ہم ”اسوۂ ابراہیمؑ“ کے مختلف اجزاء پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔
قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں، فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہے
حضرت ابراہیمؑ اجمال میں اور حضرت محمد مصطفیٰؐ اس اجمال کی تفصیل ہیں، اسی بنا پر دونوں
بزرگواروں کی زندگی خلق خدا کے لئے ”اسوۂ حسنہ“ قرار پائی ہے:-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي الْأَنْفَالِ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
جس حقیقت کا نام اسوۂ ابراہیمؑ ہے، اس کے تین اجزاء ہیں:-

۱۔ ابراہیمی فکر ۲۔ ابراہیمی اخلاق ۳۔ ابراہیمی ایثار

چونکہ حضرت ابراہیمؑ کی ذات ”امت مسلمہ کی پیدائش کا اولین ذریعہ تھی۔ اس واسطے
خدا تعالیٰ نے اسلام کے نام، اسلام کے نصب العین، اسلام کی روح، ملت کی تعمیر اسلام
کی تعمیر اور قبلہ اور مسلم کے مقام کو آپ ہی کے فکر، عمل، اخلاق اور ایثار کی نسبت سے
دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، حضرت ابراہیمؑ ہی کی زندگی وہ اولین زندگی ہے جسے
حقیقی طور پر اسلامی فکر و نصب العین اور اسلامی عمل و ایثار کی سب سے پہلی تفسیر اور
تصویر قرار دیا جاسکتا ہے، قرآن عظیم کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائے جہاں بھی
اسلام کے تعمیل اور مسلم کے مقام کو سمجھایا ہے، حضرت خلیل ہی کی بہت سے سمجھایا ہے،

ابراہیمی فکر

اولین مصور نے اپنے نقشے میں کس طرح رنگ بھرا اور کُن بنیادوں پر یہ ملت عالم وجود میں آئی؟

۱۔ روح اسلام۔ (سمح و اطاعت)

اسلام کی روح، اطاعت ہے۔ خدا تعالیٰ نے بانی ملت کی حیثیت سے حضرت ابراہیمؑ کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور آپ نے تمام امت کی طرف سے اس حکم کی جس طرح اطاعت کی اسے قرآن پاک نے حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ | جب خدا نے ابراہیمؑ کو فرمایا، اسلام پر قائم ہو جا، کہا
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ | میں پروردگار عالم کا فرمانبردار بن گیا۔

یہ مسلمان کی سب سے پہلی نشان ہے، سنا اور تسلیم کرنا، یہ اسلام کا جو ہر شے، یہ مسلمانوں کی تمام ناپائی ترقیوں کی بنیاد ہے، یہ مسلمان کے وجود اور امت مسلمہ کے تخیل کی اولین بنیاد ہے اور اب مسلمانوں کی عروسی اور شغاف کا واحد سبب یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، تسلیم حکم پر ان کی زندگی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اب یہی خاصہ حیات ان کی زندگی سے دور ہو رہا ہے۔ اگر آج صرف ایک چیز یعنی اسلمت لرب العالمین مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو ان کے مردہ جسم میں جان پڑ سکتی ہے اور یہ امت ابراہیمی بنیاد پر کھڑی ہو سکتی ہے۔

۲۔ ملت کا نام (مسلمان اور صرف مسلمان)

جب حضرت ابراہیمؑ اطاعت کا عہد فرما چکے اور اس حیثیت سے انہیں مسلمان کا لقب عطا ہو گیا تو آپ نے یہی لقب اپنے پیروں کو عطا فرمایا۔

مَلَّةَ آبِیْکُمْ اِبْرَاهِیْمَ هُوَ | دین تمہارا ہے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے
سَمَّیْتُکُمُ الْمُسْلِمِیْنَ | تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔

اس کے یہ معنی ہیں کہ مسلمان، لازماً مسلمان ہو گا، بے ہرج احکام الہی کا مطیع ہو گا، مسلمان مسلمان ہو گا اور صرف مسلمان ہو گا، اسلامی نسبت کے سوا کوئی دوسری نسبت

(سندوستانی، حنفی، دہلوی) قبول نہ کرے گا۔ یہ مسلمان کا دوسرا وصف ہے۔

۳۔ تعمیر مرکز ملت (خانہ کعبہ)

اسلام کو ایک خاص روح دی گئی یعنی اطاعت حکم۔ ابراہیمی پیروں کو ایک خاص لقب مل گیا یعنی مسلمان۔ اب اس کام کی تیسری منزل شروع ہوئی۔ فکر ابراہیم نے امت مسلمہ کے قیام و ظہور کے لئے زمین کی تلاش شروع کر دی۔ آپ شام سے چلے اور ظہور ہمت مقام (مکہ) پر آ پھیرے اور اُسی 'دب العالمین' کے تحت مل کو قائم رکھ کر جس پر ایمان لائے گئے تھے وہ اللہ کا گھر اور وہ چشمہ ہدایت جہاں امت مسلمہ کا قافلہ اترنے والا تھا، تیار فرمایا۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
بِمَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ

سب سے پہلے گھر جو ابراہیم نے لوگوں کے لئے بنایا، مکہ معظمہ میں ہے، بابرکت اور اہل جہان کے لئے ہدایت، اس میں آیات الہی ہیں، مقام ابراہیم ہے، مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کا اجتماعی فرض یہ ہے کہ وہ مرکز امت کو تعمیر کریں، قیام و بقائے امت کا فکر اور اس کے وجود کی خدمت میں مصروف ہوں، اگر مرکز قائم نہ ہوگا امت کی تنظیم مکمل نہ ہوگی، امت کی زندگی اس کام پر ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے امت کا تخیل قائم کرنے کے فوراً ہی بعد ملک عرب میں آئے اور حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ہاجرہ کو مکہ میں آباد کیا اور وہاں خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی۔ اب جبکہ اس زمانے میں امت کا قائم شدہ تخیل اور وجود پھر منتشر ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس ابراہیمی مرکز کو پھر قائم کریں۔

۴۔ آزر وئے معمار (محمد مصطفیٰ)

امت کے لئے لقب تجویز ہو چکا (مسلمان) وہ تخیل اور بنیاد ملے پا گئی جس پر امت کی پیدائش عمل میں آئیگی (اطاعت احکام الہی) وہ مرکز بھی تعمیر ہو گیا جہاں ہدایت کا چشمہ ابلیگا اور تخلیق ملت کے لئے دعوت دین شروع ہوگی اور امت قائمہ کا انتقار۔

سمٹا کرے گا (خانہ کعبہ)۔

ان تمام ضروریات کی تکمیل کے بعد حضرت ابراہیمؑ تخلیق امت کا فکر فرماتے ہیں، ابراہیمی فکر یہ تھا کہ تخلیق امت کے لئے ایک پیغمبر مبعوث ہو، اس عام احساس کے علاوہ اس پیغمبر کے فرائض و وظائف اور اخلاق و اوصاف کا پورا پورا نقشہ بھی آپ کے تخیل میں اسی طرح محفوظ تھا، جس طرح ایک ننھے سے بیج کے اندر درخت کا پورا وجود محفوظ ہوتا ہے، آپ ایک طرف امت کا گھر بنا رہے تھے اور دوسری طرف معمار امت کے انتظار میں بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے تھے:-

اے خدا! ان لوگوں میں ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے کتاب و حکمت کا درس دے ان کی رگوں کو پاک کرے، توڑ پھوڑ حکمت والا ہے۔

وَبَنَّا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

فکر خلیل کا یہ پہلو بھی امت مسلمہ کے لئے پیغام حیات ہے، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ حضرت خلیلؑ کی اس مقدس آرزو اور دعا کو بھی اپنے سینوں میں پالتے رہیں حضرت ابراہیمؑ کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کی پیدائش کے لئے خاص خاص اوصاف کے رہنما کا ہونا اور ایسے رہنما کے لئے آرزو مند رہنا، دونوں امور ضروری ہیں۔ اب جب کہ تخلیق امت کا کام پورا ہو چکا ہے، اصلاح امت اور تجدید دین کے لئے یہی دونوں ضرورتیں باقی ہیں اور یہ مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ ہمیشہ دست بردار رہیں کہ یا الہی! اس امت میں سچا رہنما پیدا کر، خاص خاص اوصاف کا رہنما، وہ رہنما جو روح اسلام بنائے اسلام اور فکر و دعائے خلیلؑ کو سمجھے اور مسلمانوں کو آیات الہی سنائے، انہیں قرآنی مقاصد کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو نفاق اور خود غرضی سے پاک کر کے انہیں ایک مرکز تہقیق پر جمع کرے اور ملت اسلامیہ کی تقدیر کو روشن فرمائے۔

انہوں نے آج ہم مسلمان اس آرزوئے عظیم کو فراموش کر چکے ہیں جو حضرت خلیلؑ کی سب سے بڑی میراث تھی اور اب عرصہ گزر چکا ہے کہ عالم اسلام میں کوئی ابراہیمی رہنمہ پیدا نہیں ہوا، اس لئے کہ زراعت میں ایسے رہنما کی پیاس ہے اور مدعیان رہنمائی کو اگر اوصاف کی تلاش ہے جن کے لئے حضرت خلیلؑ کے مانتہ ہمیشہ آسمان کی طرف اٹھتے رہتے تھے، کیا ہم توقع کریں کہ راہ گم کردہ مسلمان اس فراموش شدہ عہدہ اس پامال شدہ آرزو اور اس بھولی ہوئی بے قراری کو از سر نو اپنے پہلو میں جگہ دیں گے؟ اور خدا تعالیٰ سے رور و کر بار بار یہ دعا کریں گے کہ اے خدا! اس امت میں کوئی ابراہیمی رہنما بھیج جو اس قوم کی تقدیر کو روشن کرے!

۵۔ ملت کی مادی اور روحانی فلاح (تنظیم دین)

دعا سے خلیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب امت پیدا ہو جائے گی اس سلسلے میں ابراہیمی فکر کی آخری آرزو یہ تھی کہ یہ امت ایک نظام کے ماتحت، ایسی تنگی بسر کرے جو مادی اور روحانی خوشیوں سے معمور ہو، اس مقصد کے لئے آپ دعا فرمائیں۔

۱۔ وَآرِنَا مَنَّا سَكَنًا؛ اے خدا! ہم کو حج کے طریقے سکھا دے؛

۲۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ صَلَّوْا وَكَمُنْ ذُرِّيَّتِي؛ خدایا! مجھے اور میری اولاد

کو پابند نماز بنا؛

۳۔ وَآزِرْهُمْ مِنْ التَّمَكُّاتِ؛ انہیں پھلوں سے رزق دے؛

نماز تنظیم دین کی پہلی کڑی ہے اور حج آخری، حضرت ابراہیمؑ کو نماز اور زکوٰۃ سے جو خاص شغف تھا، وہ اس سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، ان تینوں دعاؤں کا مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ دنیا میں نظم اور صفائے روحانی اور فلاح مادی سے بہرہ نازندگی گزارے؛

کیا ہر اور ان اسلام ابراہیمی فکر کے اس آخری پہلو پر غور کر کے اپنے فرائض کا احسان

کریں گے، جو امت کی تعظیم اور مسلمانوں کی روحانی اور مادی آسودگی کے بارے میں ان پر عاید ہوتے ہیں؟ کیا مسلمان نماز اور حج کے ذریعہ سے اپنے انتشار کا علاج کریں گے؟ کیا وہ قرض اور سود کے چکر سے نکلیں گے اور تجارت اور صنعت و حرفت کے ذریعہ سے بہترین رزق کی طلب کریں گے؟

عمل و اخلاق ابراہیم

برادرانِ ملت! آپ فکر خلیلؑ کے اہم پہلوؤں اور بڑی بڑی آرزوؤں پر ایک نظر ڈال چکے ہیں، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِیْ اِبْرٰہِیْمَ، امت مسلمہ کے دماغ میں یہ سب آرزوئیں پیدا ہونی چاہئیں، اب ہم عمل و اخلاق ابراہیم پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔
عمل ابراہیمؑ کی صورت گری

فکر کے بعد عمل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت خلیلؑ کے ملتِ آفرین فکر نے ایک فکر بنایا، عمل نے اس میں رنگ بھرا اور اس ملت کو عالم وجود میں لانے کے لئے جو تمام ملتوں کے لئے اسوۂ قرار پا جانے والی تھی، حضرت خلیلؑ نے جو واحد طریق عمل اختیار فرمایا، وہ تبلیغ و اشاعت اسلام تھا، آپ نے خاندان، قوم، ملک اور بادشاہ کے رد ورواپنے مقاصد کی زبردست تبلیغ کی، اس تبلیغ نے امت مسلمہ کی پیدائش کا سر و سامان کر دیا، کبھی ہوئی طبیعتوں میں امید اور انتظار کا شعلہ چمک اٹھا، آل ابراہیمؑ نے اس شعلے کو اور چمکایا، توریت اور انجیل نے اس ذوقِ عظیم کی یہاں تک آبیاری کی کہ دفترانِ یروشلم تک کی آنکھیں اس محبوبِ سرخ و سفید کی راہ تکھنے لگیں جو دس ہزار قد و سیبوں میں جھٹکے کی طرح کھڑا ہونے والا تھا اور یہ جو دم دیکھتے ہو کہ بشتِ محمدیؐ اور ظہور امت کے وقت، بہت سی منتظر اور مشتاق نگاہیں نبی موعودؐ کے جمال جہاں آرا کے لئے کھلی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ حضرت ابراہیمؑ ہی کی تبلیغ کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔

اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک سچے مبلغ کی تبلیغ میں کس قدر بے پناہ انقلابی قوتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ خطیب یہ نکتہ اچھی طرح مسلمانوں کو سمجھا کہ حضرت ابراہیمؑ نے کس کس طرح دین حق کی تبلیغ کی؟ اور اس سے کس قدر شاعرانہ نتائج پیدا ہوئے؟

اخلاق ابراہیمؑ

یہ بھی دیکھ لو کہ حضرت ابراہیمؑ کس اخلاقی سرمایے کے ساتھ تبلیغ و اشاعت اسلام میں مصروف ہوئے تھے، ابراہیمی اخلاق کے متعلق قرآن پاک کی پیش کردہ تفصیل درج ذیل ہے:-

حَنِيفٌ رَّيْجٌ (مُسْلِمٌ) (طَاعَتِ گُذَار) (مُؤَقِّن) (صاحب یقین)
 حَلِيمٌ (بردبار) (مُشَاكِرًا لِّلْغَنَمِ) (خدا کی نعمتوں کا قدر دان) (مُنِيبٌ) (راجع بخدا)
 صَالِحٌ (نیکوکار) (قَانِتٌ) (ثابت قدم) (مُؤْمِنٌ) (صاحب ایمان)
 اُولٰٓئِیْنَ ذِیْ اَلْبَصَارِ (صاحب عمل و صاحب بصیرت) (اَحْيَا) (تیار)
 مُحْسِنٌ (احسان کرنے والا) - (صاحبِ قَلْبِ سَلِیْم) (پاک اور اچلے دل والا)
 صِدِّیقٌ (راست باز) (خَلِیْلٌ) (سچا دوست) (اِمَامٌ) (پیشوا)

یہ اوصاف و انوار ہمارے دینی مبلغوں کے لئے اسوۂ حسنہ ہیں، کیا ہمارے مبلغین اسلام اس نقشہ کے مطابق اپنے نفسوں کا جائزہ لیں گے؟ اور تبلیغ کے میدان میں اترنے سے پہلے اپنے آپ کو ابراہیمی اخلاق سے آراستہ کریں گے؟ خطیب مسلمانوں کو سمجھا کہ آج مسلمانوں کی ناکامی اور اسلام کی بدنامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے مبلغوں کا عملی نمونہ صحیح نہیں ہے۔

ایشیاد خلیل

حضرت خلیلؑ کے فکر و عمل و اخلاق کی سیر ہو چکی، اب ہما ایشیاد خلیل پر ایک نظر

ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ نے امت مسلمہ کو معرضِ ظہور میں لانے کے لئے اپنا کیا کیا کچھ کھویا؟ اور کیسے کیسے رشتوں کو توڑ کر اس مقصدِ عظیم پر فائز ہوئے جس کے لئے خدا نے آپ کو ہر پافریا تھا؟ قرآنِ عظیم پر ایک نظر ڈالو، جو بھی اللہ کی توحید سے انکار کرتا ہے حضرت ابراہیمؑ کس دیری سے اس کی محبت کا رشتہ توڑتے ہیں؟

۱۔ رشتہ پدری کی قربانی (حَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ) جب ظاہر ہو کہ باپ خدا کا دشمن ہے، ابراہیمؑ اُس سے الگ ہو گیا۔

۲۔ رشتہ توہمت کی قربانی (أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَجُلًا فَلْيَمِيزْ) تم سب اور تمہارے باپ دادا میرے دشمن ہیں سوائے پروردگارِ عالم کے؛

۳۔ قومی معبودوں کی قربانی (فَجَعَلْنَا هُمُ جُنُودًا لِّآيَاتِنَا) بتوں کو پرزہ پرزہ کر دیا۔

۴۔ بادشاہ سے انقطاع (حَاجَّ إِبْرَاهِيمُ فِي رَيْبِهِ أَنْ أَنَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ)

۵۔ ایثار جان (أَفْتُلُوكَ أَوْ خَدِّقُوكَ) ابراہیمؑ کو قتل کرو، جلا دو،

۶۔ وطنیت کی قربانی، آپ نے وطن کے تمام رشتوں کو توڑا اور اپنی مُمَاجِرَہِ اِلٰی رَبِّیْ، کہہ کر ملکِ بابل سے نکل کھڑے ہوئے۔

مقامِ ابراہیمؑ

ایثار و قربانی کے اس تسلسل پر غور کرو، ہمارا غم نہ کرو اور دیکھو کہ اُن تمام علاقہ مندوں میں سے جو ایک خلی انسان پیدائش کے وقت اپنے ساتھ لاتا ہے، کوئی بھی علاقہ ایسا ہے جو اس حنیفِ کامل اور موصداً عظیم نے اللہ کے لئے نہ توڑ دیا ہو، جب خونِ نسلِ قومیت اور وطنیت کے وہ تمام سدائے اور اساسِ رشتے کٹ چکے اور حضرت خلیفۃ

ایک ایسی سرزمین میں جہاں معیت الہی کے سوا کوئی مادی معیت ساتھ نہ تھی آپہنچے تو خلاقِ فطرت نے اس آزاد اور بے نیاز وقت اور توجید پروردِ فضا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی پیدائش کا سر و سامان کیا جس کا مادہ ظہور اس وقت تک حضرت خلیلؑ کے خون اور فکر میں مستور تھا اس وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر سو سال کے قریب تھی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ اب یہاں ایک سو سال کی نہائی کے بعد جہا جبریل کے دل میں اولاد کا احساس پیدا ہوا، خدا چاہتا تھا کہ اب اس موجودِ کامل کے ذریعہ سے نبی آخر الزمان اور ان کی امت کے ظہور کا سر و سامان ہو، لہذا اس کا رساز غیب نے ان کے دل کو حرکت دی اور زبان سے بے اختیار رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ "اے خدا مجھے نیک فرزند عطا فرما" کے الفاظ اس مرحلہ اور موجودِ کامل کی زبان سے نکل گئے۔ آسمانی بشارت نے اس بے قرار خدا کا اس شان سے استقبال کیا کہ وادی شام و عرب کا گوشہ گوشہ قُبَشْرًا اَنْهَ بَعْلُہِمْ حَلِیْمٌ کے ناموں سے گونج اُٹھا، تصورِ اعجاز بعد حضرت اسماعیلؑ پیدا ہوئے، یکرنگی تو حید اور تاثیرِ ایمان کی یتیم اور بے نیاز فضاؤں میں پلے اور جوان ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیمؑ کو ایک عجیب خواب آیا، دیکھا کہ اس جوان صلح کو جو باپ کی بے تاب اور پر کیفیت صداؤں کا نتیجہ تھا، ذبح کر رہے ہیں، آپ نے حضرت اسماعیلؑ سے خواب کا ذکر فرمایا، یٰبُکْرُ اِنِّیْ اٰزٰی فِی الْمَنَامِ اِنِّیْ آَذْ بِحَلٰکٍ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَشْرٰی (بیٹا! میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟) والوا عزم بآپ نے خواب کا ذکر کیا تھا مگر دانشمند بیٹے نے سر ہکا دیا اور کہا: "ابا جان! آپ حکمِ خدا کی تعمیل کریں، آپ بفضلِ خدا جلد ہی دیکھ لیں گے کہ مجھ میں کتنی طاقتِ صبر کی ہے" اس جملہ پر غیرت و ایمان اور عزم و استحکام کی ہزاروں کائناتیں سرِ غنیمتِ بسل کی طرح ترپنے لگیں، حضرت خلیلؑ اطاعتِ حکم کی خوبی سے جو رہو کر اُٹھ کھڑے ہوئے اور اس خدائی بات میں پھر حرکت پیدا ہوئی، جو اس سے

پہلے خون، نسل، قومیت اور وطنیت کے رشتوں کو تیغ انقطاع کی نذر کر چکا تھا، ایک دفعہ یہ ہاتھ اسماعیلؑ کی طرف بڑھا اور اسے خاک نیاز پر لٹا دیا، دوسری دفعہ تلوار کی طرف بڑھا اور چاہ کہ دامن خلت و ایشاکو اسماعیلؑ کے مقدس خون سے ہمیشہ کے لئے سیراب کر دے، اسلام کی طرح اولاد کی گردن کاٹے اور دونوں طرف کے رشتوں کی دونوں ہاتھوں سے دھجیاں اڑا کر اس کائنات عالم میں مقام ابراہیم کی بجائی کا ڈھکے بچا دے، لیکن قبل اس کے کہ تیغ ابراہیمؑ کو خون اسماعیلؑ میں شناسوری کی فرصت نصیب ہو، عالم لاہوت میں تہلکہ بپا ہو گیا، اسماعیلؑ کی زندگی اور اسماعیلؑ کی نسل نہیں نہیں، اس پوری کائنات کی عظیم الشان زندگیاں اور عظیم الشان صداقتیں، پوری امت مسلمہ، امت مسلمہ کا جلیل القدر مادی ۱۳ اور زندہ جاوید قرآن اس وقت ابتر ہی تلوار کے نیچے پڑے تھے، اور اب تلوار چلتے کے صحنہ یہ معنی تھے کہ حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ محمد رسول اللہ قرآن اور یہ ساری کائنات ذبح ہو جائے اور قیامت سے پہلے اس خاکدان ارضی پر لٹن المذلت الیوم کے ڈنکے بج جائیں۔ پس قبل اس کے کہ تلوار چلے اور حضرت اسماعیلؑ کے گلوں سے لہو کی قیامت آڑیں، آتشاڑیں، طوفان نوح کی طرح، دنیا و مافیہا کو بستر عدم پر لٹا دیں، آسمانوں اور زمینوں پر قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤِیَاء کے تقارن بج گئے اور کرہ ارضی پر وَصَدَکَ یُنَاکَ بِنِیْءٍ عَظِیْمٍ اور وَکَرَّکُمَا عَلَیْکَ فِی الْاَحْزَنِیْنِ کا اعلان کر دیا گیا، یہ ہے مقام ابراہیمؑ یعنی وحدت و اطاعت کا بلند منارہ جس پر حضرت ابراہیمؑ کے سوا آج تک کوئی دوسرا انسان کھڑا نہیں ہو سکا اور یہ ہے وہ اسوۃ قربانی، جو اس موجد اعظم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اے اے الٰہی، یہی عظیم الشان واقعہ، اسلامی قربانی کی بنیاد ہے، اور ۴۰ کروڑ فرزند اسلام کی گذشتہ تیرہ سو سالہ قربانیاں اس بحر ایشاک کی ایک بلکی سی موج ہیں۔

ایک نکتہ

واقعات ابراہیمؑ میں ایک اور بھی بڑا سبق موجود ہے گزشتہ تصدیقات کا حاصل یہ ہے کہ فکر ابراہیمؑ نے امت مسلمہ کا جو نقشہ کھینچا تھا، عمل و ایثار ابراہیمؑ کی برکتوں نے عملی طور پر اس سے ایک امت پیدا کر دی، حضرت ابراہیمؑ، ایک شخص نہ تھے بلکہ ایک امت تھے، جیسا کہ خود قرآن نے بھی انھیں ایک امت قرار دیا ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ
بِشَاكٍ اِبْرَاهِيمُؑ ہی ایک فرمانبردار
اور بے لاگ امت تھے۔

پس شہادت قرآن کے مطابق، اسوۂ ابراہیمؑ کا آخری پیغام یہ ہوا کہ ہر سچے رہنما بذات خود ایک قوم ہوتا ہے، یا بالفاظ دیگر، سچے رہنماؤں کا فکر و ایثار ہی وہ حقیقی مادہ ہے جس سے توہیں بنتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں۔

اسلامی قربانی کے امتیازات

”اسوۂ ابراہیمؑ کی بحث ختم ہو چکی اب ہم بتائیں گے کہ اسلام نے مسئلہ قربانی میں کیا کیا اصلاحیں کیں؟ ہم نے کتاب کے شروع میں یہ بیان کر دیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی قربانی، فطرت انسانی کی کمزوری پر مبنی تھی، لوگ دیوتاؤں کے خوف سے یا فرائض کی امید پر قربانیاں کرتے تھے، اسلام کا سب سے پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ایک عظیم الشان تاریخی واقعہ پر قربانی کی بنیاد رکھی اور اس رسم کو حضرت ابراہیمؑ کی یادگار و توفیق و احترام اور جذبات ابراہیمی کی تازگی اور تقلید کا ذریعہ قرار دیا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دو نہایت ہی عظیم الشان واقعات حضرت ابراہیمؑ کی زندگی سے متعلق ہیں، ایک فوج اسلیس کا واقعہ اور دوسرا خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ، اسلامی قربانی، ان دو واقعات کی بے حد یادگار ہے۔“

۲۔ قربانی کی تنظیم

اسلام نے قربانی کو تباہی ہی سے وابستہ نہیں کیا بلکہ اس کا ایک باضابطہ نظام بھی قائم کیا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان حج کے لئے مکہ معظمہ میں جمع ہوتے ہیں، ۹ ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، دوسرے دن تمام حاجی قربانگاہ خلیلؑ پر جاتے ہیں اور اپنے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، اور اسی تاریخ کو تمام دنیا میں مسلمانوں کے ہر ایک شہر اور محلہ اور دھرم پٹا، ہر ایک گھر میں سنت خلیلؑ کے مطابق قربانی کی جاتی ہے، قربانی کا یہ نظام اسلام کی دوسری بڑی فضیلت ہے۔

۳۔ قربانی میں عید

اسلام کا تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے قربانی کے نام میں عید کے مفہوم کو شال کیا اور قربانی کو عید اور نماز عید کے ساتھ جمع کر کے بتلادیا کہ مسلمانوں کی حقیقی عید نماز اور قربانی میں مضمر ہے۔ ۱۔ ذی الحجہ کو تمام دنیا کے مسلمان انتہائی مسرت اور شان و شکوہ سے ساتھ نماز عید ادا کرتے ہیں اور پھر قربانی دیتے ہیں، حضرت ابراہیمؑ کی زمین میں اور حج کی تقریب پر جب کہ تمام دنیا کے منتخب مسلمان قربانگاہ خلیلؑ پر کھڑے ہوں اور دنیا کی اسلام عید کی خوشیاں منا رہی ہو، نماز اور قربانی کے اجتماع سے یہ راز عظیم ہو، بخود فاش ہوا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کی قومی مسرت، قومی اتحاد و تنظیم اور قومی عظمت و شان کا راز نماز اور قربانی میں مضمر ہے، اس عمل سبق کو قرآن کریم نے آیات ذیل میں بیان فرمایا ہے۔

۱۔ اِنَّا آخِطَيْنَاكَ الْكَوْكُوتُ ————— اے رسول! ہم نے تجھ کو کثیر النعداد امت عطا فرمائی۔ چونکہ کثرت کا وجود وعدت کے متنافی ہے، اس واسطے یہ ہو سکتا تھا کہ یہ کثرت افراد امت میں تفریق و انتشار کا موجب ہو، اس واسطے دوسری آیت میں، اس خطرے کا مستقر، علاج بتلادیا۔

(۲) فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔۔۔۔۔ (۱) نماز پڑھو اور (۲) قربانی دو
نماز اور قربانی سے کثرت امت کا انتشار مٹ جائیگا اور وحدت و تنظیم پیدا ہو جائیگی
اور نتیجہ تنظیم کی تشبیہ یہی آیت میں موجود ہے۔۔
(۳) اِنَّ شَانِئَكَ هُمْ اِلَّا بُكْرَ۔۔۔۔۔ تیری امت کی کثرت و تنظیم سے
بیزار دشمن تباہ ہو جائیگا

۴۔ روحانیت اور مادیت کا امتزاج

آپ نے جین اور یہود کا عقیدہ دیکھا، ان کے اُن جب تک افسان کے تمام مادی
رابطوں کو کامل طور پر نہ کر کے فاس روحانیت پیدا نہ کی جائے، نجات نہیں ہوتی۔
عیسائیت، یہودیت اور ہندو دھرم کی قربانی اس کے خلاف ہو، وہ صرف دوسروں کو غن
اور گوشت سے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اسلام نے صرف روحانیت یا صرف مادیت
کا مسلک اختیار نہیں کیا، وہ ایک طرف نماز پڑھواتا ہے جو تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ
ہے، دوسری طرف تاریخی بنیاد پر جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ لوگ
سفہرت، ابراہیم کی طرح قوم کے لئے فکر کرنا، عمل کرنا، خوش اخلاق بننا اور قربانی دینا
سیکھیں، پس اسلامی قربانی کی چوتھی فضیلت یہ ہوئی کہ اس میں نہایت ہی خوبی ملے
اور وحالی کرنا بول کو ملا دیا گیا ہے۔

۵۔ اخلاقیات کی آبپاری

بندی مقصد کے علاوہ ظاہری رسم میں کئی خوبیاں موجود ہیں، ایک یہ کہ قربانی کی
کھان خیرات کی جائے اور گوشت غریبوں، فقیروں، دوستوں اور مسایلوں میں تقسیم
کیا جائے، اس حکم میں خدمت بھی موجود ہے اور محبت بھی، دوسرے یہ کہ ہر مسلمان اپنی
قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اس کے یہ معنی ہیں کہ ملت ابراہیم کا ہر فرد
سیاہی بنے اور گھر کے اسلام میں جن امت کی سی رقیق القلبہ کے لئے کوئی حکم موجود نہیں ہے

قبولیت کا ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

لَسَنَ يَتَّالِ اللَّهُ لِحُومِهَا وَ
كَادِمَاءُ هَا وَاللَّيْنِ يَنَالُهُ
التَّقْوَى

اللہ کو (قربانیوں کے) گوشت پہنچتے ہیں
اور نہ خون، بلکہ اُس کو تمہارا تقویٰ (پرہیز گاری)
پہنچتا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، جب تک تقویٰ نہ ہو، قربانی قبول نہیں ہوگی، پس
اسلامی قربانی کی آخری فضیلت یہ ہونی کہ اس کا انتہائی مقصد اور شرط قبولیت تقویٰ
را انسان کا گناہوں اور کمزوریوں سے پاک ہونا ہے،

ضرورت ہے کہ مسلمان اس مقصد عالی کو سمجھیں، اور اس حقیقت کو فراموش نہ
کریں کہ حضرت ابراہیمؑ نے جو کچھ بھی کیا تھا، امت کے لئے کیا تھا، جب تک ہماری قربانی
کا خون امت مسلمہ کی زندگی اور مقاصد امت کی شادابی اور آبادی میں صرف نہ ہوگا
صرف جانوروں کا چمڑہ اتارنے سے کچھ حاصل نہیں، مسلمانو! اسلامی قربانی کی ادیت
اور روحانیت کو سمجھو، اسلام ایک حیوان کو قربان ہونے کے لئے ایک مسلمان کے سامنے
لاتا ہے اور ساتھ ہی قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
کے الفاظ اُس کی زبان سے کہلواتا ہے، اب اگر یہ سال اس بلند آہنگ اذکار کے اعادہ و تکرار
کے باوجود حیوان تو قربان ہو، اور مسلمان قربانی سے بھاگے تو اس بے حیثی اور حیوانیت کا انبیاء
جو کچھ بھی ہوگا، ظاہر ہے، ہاں اسے ظاہر رکھنے طلب گزار رسم کے چار پو، بھیرل اور کیوں کو
مقلوں پر ہاتھ صاف کرنا، اُس حیوان کی طرف بھی دیکھو جو خود غرضی اور نفس پرستی کی شکل میں
تمہارے اندر موجود ہے، آؤ! سب سے پہلے اُس حیوان کو ذبح کریں اور پاکبازی حاصل کریں مسلمانو!
مقام عدل کی طرف آؤ، مقام ابراہیمؑ کی طرف آؤ، اور خون سبیل سے غیرت و شہادت کی زندگی
طلب کرو اور حجات انسانی پر حقیقت اسلام اور صداقت قرآن کے بندہ دروازہ کھول دو اسوۂ
ابراہیمؑ کا حقیقی پیغام یہی ہے۔

برادرانِ وطن سے گزارش

آج تمام دنیا اتحاد و آزادی کی تلاش میں ہے۔ مگر اس نعمت کی بجائے ہر طرف ظلم و تعصب کا زور ہے۔ اور اقوام اور مذاہب کے اتحاد کا سوال۔ وزیرِ وزیر چھپ چھپ کر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے اس مختصر لیکچر میں اسی پیچیدہ سوال کا حل جو پیغمبرِ اسلام ﷺ نے دنیا کے سامنے رکھا پیش کیا ہے ہم یہ اہم لیکچر اپنے ہندو، سکھ اور عیسائی بھائیوں کی نذر کرتے ہیں۔

پیغمبرِ اسلام ﷺ کی تعلیم اور زندگی کی اہمیت کے متعلق حتماً گاندھی جی کے یہ الفاظ کافی ہونگے۔
 ”مغربی دنیا، اندھیرے میں غرق تھی کہ ایک روشن ستارہ اُفقِ مشرق سے چمکا اور اس نے یہ فریاد کیا کہ روشنی اور تسلی کا پیغام دیا اسلام جھوٹا مذہب نہیں ہے ہندوؤں کو کشمکش سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیئے۔ پھر وہ میری ہی طرح اسکو محبت کرنے لگیں گے۔ میں پیغمبرِ اسلام کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا، جب کتاب کی دوسری جلد ختم ہو گئی تو مجھے افسوس ہوا کہ ایسی عظیم الشان زندگی کا مطالعہ کرنے کے لئے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا۔“ (ینگ، انڈیا)

اُقلابِ فرانس کے بانی روسو نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب ”میشاقی ملی میں لکھتا ہے کہ حضرت محمد ایک صحیح دماغ رکھنے والے انسان اور بلند مرتبہ سیاسی مدبر تھے۔ انہوں نے جو سیاسی نظام قائم کیا، وہ نہایت شاندار تھا۔ لیکن اس سندس لینن نے روسو سے بہت زیادہ پیش قدمی کی ہے اور شریکِ مسلمان جب روس میں لینن سے ملے تو اس نے معذرت کی کہ ہم اسلام کے اصولوں کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ لینن نے کہا ”جو کہ یورپ میں سرمایہ داری اور اسپرٹزم انتہائی نقطہ تک پہنچ چکے ہیں، اس واسطے ہم مجبور ہیں کہ یہاں روس میں انتہائی مخالفانہ صورت اختیار کریں۔ وہ ہم کو معلوم ہے کہ دنیا میں جب کبھی عدل پایا ہو تو اس کی صورت سوائے اسلام کے اور کوئی نہ ہوگی۔“ اب کچھ دنوں ہی خیال انگہستان

کے سب سے بڑے اویب اور فاسق سرسبز نارڈو شانے نامہ نگار "کاسٹ" (لاہور) سے ظاہر کیلے جبکہ آپ جنوری ۱۹۳۳ء میں بمبئی تشریف لائے تھے۔ سٹراٹ کے صمیم الفاظ یہ ہیں:- میں نے حضرت محمدؐ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ بڑے بلند پایہ انسان تھے۔ میری رائے میں انہیں انسانیت کا نجات دہندہ کہنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ان جیسا انسان موجودہ دنیا کا ڈکٹیٹر بن جاتا تو اس کے پیچھے مسائل ایسے طریق پر حل کرتا کہ انسانی دنیا، مطلوبہ امن و راحت کی دولت سے مالا مال ہو جاتی۔"

پیغمبر اسلام کے جنم دن (یوم النبیؐ) کے لیکچروں میں لارڈ ہیڈلے فاف روق اور مولینا سید سیما ندوی کے لیکچروں کا عنوان ایک ہی تھا، اس واسطے ہم نے دونوں کا خلاصہ اس رسالہ میں جمع کر دیا ہے۔ سید صاحب کا لیکچر (رسول و وحدت) زیادہ عالمانہ تھا، اسے آسان کر دیا گیا ہے، بعض عیادتیں سید صاحب کی ہیں۔ اور بعض کو آسانی کے لئے بدل دیا گیا ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اگر مکمل واقفیت چاہیں تو وہ دو اور رسائل "جگت گورو" اور خدا کا آخری پیغام" ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

اگر "ایکتا کے اوتار" سے ہماری انسانی برادری میں ایکتا اور پریم پیدا ہو سکے تو میں ہر ایک بھائی سے اپیل کروں گا۔ کہ وہ اس رسالہ کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں سیرت کیتی پٹی کی امداد کرے

عبدالمجید قرشی

خادم تحریک یوم النبی

ایڈیٹر "ایمان" پٹی (ضلع لاہور)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تاجدارِ اخوت

اخبارات، تار، ہوائی جہاز اور سیر و سفر کی سہولتوں نے زمین کے دور دراز گوشوں میں بسنے والوں انسانوں کی زندگی میں اس قدر وابستگی پیدا کر دی ہے۔ کہ وہ ایک خاندان کے ممبر معلوم ہوتے ہیں، چند سال پہلے جن قوموں اور ملکوں کو ہم اپنے سے بالکل علیحدہ سمجھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تجارت اور صنعت و زراعت کے مسائل اب بالکل ذاتی اور مقامی مسائل کی طرح ہمارے حالات پر اثر ڈال رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں انسان کی مستقل خوشحالی اور ترقی کا انحصار اس پر ہے۔ کہ دنیا کی تمام قوموں میں ایسی ہمدردی اور محبت موجود ہو کہ گویا وہ ایک ہی خاندان کے ممبر ہیں۔

لیکن حالت اس کے برخلاف ہے۔ ریل، تار، ہوائی جہاز وغیرہ کے ذریعہ ہمارے جسم جس قدر ایک دوسرے سے قریب ہوئے ہیں۔ اغراض و مفاہی کے اعتبار سے ہماری رُوحوں اور دلوں میں اسی قدر زیادہ اختلاف پڑ گیا ہے۔ اور اب انسان ایک ایسی رُوحی سائنس کا محتاج ہے۔ جو اقوام، لم کے، اہل میں ان کے جسموں کی طرح ایک سچا اتحاد پیدا کر دے، یا یوں کہو کہ اب انسانی زندگی کا حقیقی مسئلہ یہ ہے۔ کہ اقوام عالم میں ایسا رُوحانی اتحاد پیدا کیا جائے۔ جو انسانیئت کے خونخوار اور جنگ آزمادہوں کو ایک حقیقی برادری کی صورت میں تبدیل کر دے۔

اسلام سے پہلے، اقوام عالم کے تعلقات کی کیا حالت تھی؟ کسی کو یہ احساس تھا

مگر تمام اقوام عالم بہ حیثیت 'مجموعی' ایک شے ہے۔ خاندان، رنگ، نسل و طینت، حکومت، تعلیم اور مذہب ہر چیز ایک قوم کو دوسری سے جدا کر رہی تھی۔ یہودی اور عیسائی ایک میز پر بیٹھ کر کھانا نہ کھا سکتے تھے۔ برہمن شوروں کو اپنا پیدائشی غلام خیال کرتے تھے۔ عجمی عربوں کو اور عرب عجمیوں کو حقیر و ناچیز سمجھتے تھے۔ عیسائی لوگ اپنے سوا کسی اور قوم کے وجود ہی کو تسلیم نہ کرتے تھے۔ آریں اپنے کرہڑوں بہوطنوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہیں چھو لینے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اپنے ہی وطن، خاندان اور مذہب کو مقدس سمجھتی تھیں اور دوسری قوموں سے لڑتی تھیں۔ راہبوں اور پندتوں کی مرضی قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ اور برہمنوں کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ شوروں کے کان میں وید کی آواز پہنچے۔

ہمارے زمانے میں انسانی دماغ کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ اقوام عالم کو ایک متحدہ اور مربوط اخوت کا لباس پہنایا جائے۔ خادمان انسانیت کہیں رنگ اور زبان کے نام پر اقوام عالم کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں ذات اور نسل کے نام پر، اور کہیں سلطنت اور وطن کے نام پر، مگر ایک مشترکہ برادری پیدا ہونے کی بجائے ہر جگہ وطنوں، نسلوں، زبانوں، سلطنتوں اور رنگوں کی جنگ شروع ہو رہی ہے۔ جمیعت الاقوام کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعہ سے ایسی متحدہ قضا اور بین الاقوامی ذہنیت پیدا ہو جس کی مدد سے ہم دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو سمجھ سکیں اور انہیں متحد کر سکیں۔ لیکن دلوں کے ایک نہ ہونے کے باعث لیگ اقوام بھی زبردست کمزوروں کو کھا جانے کی نگر میں ہیں۔ بعض لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وطن نسل اور زبان کی قسم کا کوئی مادی رشتہ مختلف قوموں کو ایک مرکز پر جمع نہیں کر سکتا۔ اس لئے انہوں نے کئی "غیر مادی تخیل" پیدا کئے ہیں۔ اور وہ انسانیت، مزدور و عی سوشلزم اور با اشترازم کے نام پر اقوام عالم کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لئے کوشاں ہیں۔ لیکن ان کوششوں سے بھی مدد

روپے والوں کے دشمن ہو رہے ہیں۔ کسانوں کی زمینداری سے نفرت بڑھ رہی ہے اور انسان کا ایک حصہ دوسرے حصے سے متنفر ہو رہا ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر نبی اس دنیا میں آئے، وہ سب کے سب اخوت انسانی کے داعی تھے۔ لیکن چونکہ وہ خاص خاص قوموں کے لئے آئے تھے اور محدود وقوف کے لئے آئے تھے۔ اس واسطے وہ اقوام عالم کو اخوت عامہ کے راستے پر نہ ڈال سکے۔ حضرت عیسیٰ ؑ ترقی یافتہ دنیا کے نبی تھے۔ لیکن وہ خود ہی فرمایا کرتے تھے۔ کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے بنی نوع انسان کے لئے اخوت اور محبت کا کوئی ایسا عالمگیر سانچہ مہیا نہ کیا۔ جس میں مختلف قوموں کے لوگ داخل ہوتے اور صحیح معنوں میں ایک متحدہ قوم بن جاتے۔ چنانچہ آج بھی دنیا میں کئی متحدہ عیسائی قومیت موجود نہیں ہے۔ عیسوی دنیا جس چیز کا نام ہے۔ وہ جدا جدا قومیتیں اور الگ الگ قومی اور وطنی حکومتیں ہیں۔ یہ حکومتیں قومی اور وطنی جنگوں سے نکلنا چاہتی ہیں۔ اور بڑی بے قراری سے ایک متحدہ یورپ اور متحدہ عیسائی قومیت کی آرزو مند ہیں۔ مگر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

اسلام اور اتحاد اقوام

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے سب سے پہلے اور سب سے آخری عالمگیر نبی اور بین الاقوامی رسول ہیں۔ انسان کا قومی مذہب اسلام ہے۔ اور دنیا کا بین الاقوامی قانون اسلام ہے۔ ان دعوؤں کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل اسلام کا اپنا نظام ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے وہ کارنامے ہیں جو ایک غیر فانی اور ناقابل انکار عمل کی صورت میں دنیا کے سامنے موجود ہیں۔

دیکھو! غیر مسلم دنیا صدیوں سے انسانیت کے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو ایک متحدہ قومیت کے سانچے میں ڈھال رہی ہے۔ اور ناکام ہے۔ مگر اسلام؟ اس نے کروڑوں

آدیوں کو اپنے آغوش میں لیا اور نسل و خون کی تفریق، ملک و مقام کے اختلاف، امیری و غربی کے امتیاز، افواج و مفتوح کے فرق اور زبانوں اور رنگتوں کے اختلاف کے باوجود ایک قوم بنادیا۔ اس کے آغوش میں تمام ملکوں و ملتوں کے اکابر اور تمام قوموں اور مذہبوں کے پیرو نہایت ہی کثرت سے آئے اور ایک ہو گئے۔ واقعہ بن نوفل (عیسائی)، عثمان بن طلحہ (ابراہیمی)، عبداللہ بن سلام (یہودی)، بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان پارسی، عداس نینوائی، قومیت و طینت اور مذہب کے اختلافات کے ساتھ آئے اور ریگزار عرب کے بدوؤں میں شامل ہو کر اسلامی قومیت میں اس طرح جذب ہو گئے۔ کہ زندگی بھر تک ان کے اختلافوں نے اتحاد اسلام پر اثر نہ ڈالا۔ ہندوستان کے جینوں، ہندوؤں، اچھوتوں اور برہمنوں میں ہزار سال کی بچائی کے باوجود صحیح قومی روح پیدا نہ ہو سکی، مگر انہی اقوام کے افراد جب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ذات و پات کی تفریق اور چھوت پھات کے اختلاف کو مٹا کر ایک قوم بن جاتے ہیں۔ عرب، ایران، افغانستان، مصر، ہر جگہ سب ملت ہے۔ اسلام جس ملک میں گیا ہے۔ اس نے وہاں کی نسلی، لسانی اور وطنی قومیتوں کو دبا دیا ہے۔ اور اپنی قومیت پیدا کی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان آج زمین کے گوشے گوشے میں آباد ہیں۔ ایک دوسرے کے حال سے بیخبر ہیں۔ ان میں کوئی مادی تعلق موجود نہیں۔ تاہم ان میں ہر جگہ وہ روح اتحاد موجود ہے۔ جو ایک متحدہ قوم کے افراد میں پائی جانی چاہیئے۔ اور یہ ایک ایسی ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جس سے کوئی یا خبر آدمی انکار کی جرأت نہیں کر سکتا۔

پروفیسر مرگوبینے لکھتے ہیں:-

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی نئے دین کے مدعی نہ تھے۔ اور میسائیت، اگرچہ اسلام سے پہلے ہی یونانیوں اور یہودیوں اور حبشیوں اور سہیستھوں، فلماں اور آزاد کی تفریق مٹا چکی تھی لیکن پیغمبر اسلام نے جس سمعیۃ الاقوام کی بنیاد ڈالی۔ اس نے قوموں

کے اتحاد اور انسانوں کی اخوت کو ایسی وسیع بنیادوں پر قائم کر دیا۔ جس سے دوسری اقوام کو شرمندہ ہونا چاہیئے۔ آج سفید فام عیسائیوں کے گروہوں میں سیاہ فام عیسائیوں کا داخل ہونا ممنوع ہے۔ ایک عیسائی مشنری کا اس لئے بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ کہ وہ ایک عیسیٰ عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ لوگوں کو زہرہ جلا یا جاتا ہے اور اس قسم کی بیشمار چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اور اس سے عیسائی سوسائٹی کی پست حالت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جمعیۃ الاقوام کے تحلیل کی طرف جس طریق سے مسلمان اقوام نے پیش قدمی کی ہے۔ اس سے ہنرمثال دوسری اقوام پیش نہیں کر سکتیں۔ مسٹر ایچ جی ویلز فرماتے ہیں:-

”اسلام نے خدا کی نعمتوں میں تمام بنی نوع انسان کی برابری اور مسلمانوں کی اندرونی اخوت پر بڑا لحاظ رکھا، نسل اور درجے کے بہت زور دیا ہے۔ اور یہ اصول اسلام کی طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہے۔“

رینان کا یہ قول کس قدر اہم ہے:-

”اسلام ایک بحر العقول و ولولہ انگیز طاقت ہے، جو زبان اجنبیت، وطنیت، جمعیۃ اور مزاج کے اختلاف کے باوجود اپنے حلقہ بگوشوں کو ایک کر دیتی ہے۔“

ایسی پچھلے دنوں یورپ کے سب سے بڑے ادیب اور فلاسفر مسٹر برنڈ شانے بھی خیال ظاہر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ کہ آپ دنیا کے کسی حصہ میں کسی شخص سے سوال کریں۔ کہ آپ کون ہیں؟ کوئی کہے گا ”انگریز۔ کوئی کہیگا جاپانی، کوئی کہیگا امریکن لیکن مسلمان وہ ترک ہوں یا عرب ہندی ہوں یا ایرانی۔ کبھی اپنے اپنے ملکوں کا نام نہیں لیں گے۔ بلکہ اپنے آپ کو صرف ”مسلمان“ کہیں گے اس نکتہ سے ثابت ہے کہ اسلامی تعلیم نے کسی کامیابی کے ساتھ خلق خدا کے علیحدگی کے جذبات کو مٹا کر ان میں ایک متحدہ قومیت کی عملی روح پھونکی ہے۔ اسی سلسلے میں

آگے چل کر مسٹر شانے یہ خیال ظاہر کیا ہے۔ کہ ایک سو سال تک تمام یورپ، مونا اور انگلستان خصوصاً ایسا مذہب قبول کر لیں گے۔ جو یا تو اسلام ہوگا اور یا اسلام کے مشابہ۔

ان اقتباسات و بیانات سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ اسلامی نظام ہی ایک ایسا نظام ہے۔ جو مختلف قوموں کو ایک متحدہ قومیت کی شکل دینے میں ایک بہترین بین الاقوامی سانچہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کی قوم ہی ایک بہترین قوم ہے۔ جو اس دنیا میں انسانی اخوت اور بین الاقوامی قومیت کی ایک بہترین مثال قرار پا سکتی ہے۔

اسلام کا دستور اخوت

اسلام کے تمام خط و خال سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ گویا وہ تمام انسانوں کا متحدہ دین ہے۔ اس کے احکام و عقائد میں ایک ایسی عالمگیری موجود ہے۔ جو ہر قدم پر اقوام عالم کے لئے ایک متحدہ اخوت کا پیغام بن جاتی ہے۔

اسلام کا خدا رب العالمین ہے۔ یعنی تمام اقوام عالم کو پالنے والا ہے۔
اسلام کا رسولؐ رحمۃ للعالمین ہے۔ یعنی تمام اقوام عالم کے لئے رحمت ء
اسلام کی کتاب ء ذکری للعالمین ہے۔ یعنی تمام اقوام عالم کے لئے نصیحت ء
اسلام کا وطن، کوئی خاص قطعہ زمین نہیں بلکہ یہ ساری کائنات اس کا وطن ہے۔

مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا
اقوام عالم کا اسلام کی طرف کھینچے چلے آنا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، یہ فطرت اسلام کی وسعت کا نتیجہ ہے۔ اسلام کے قانون اخوت میں یہ حیرت انگیز قوت موجود ہے۔ کہ وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور پھر ہمیشہ کے لئے اپنا بنا لیتی ہے۔ اسلام کے قانون اخوت میں نفرت ذیل موجود ہیں۔

۱۔ تمام انسانی دنیا ایک امت ہے۔ تمام انسان ایک فطرت پر پیدا کئے گئے ہیں۔
تمام کائنات ایک قانون کے تابع ہے۔ اور زمین و آسمان میں جو کچھ بنایا گیا ہے۔ سب

انسان کے فائدے اور خدمت کے لئے ہے۔ انسان کی بھلائی کا راز یہ ہے کہ وہ قانونِ الہی کی اطاعت کرے۔ اطاعت و نافرمانی کی جزا و سزا میں سب انسان برابر ہیں۔ یہ سب احکام قرآن میں موجود ہیں۔

۲۔ قرآن میں ہے کہ انسانی اختلافات کا ایک حصہ رنگ نسل زبان وغیرہ بالکل قدرتی ہے۔ یہ اختلاف قدرتِ خداوندی نشان ہے۔ ذاتیں اور قبیلے صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کے لئے ہیں۔ اللہ کے نزدیک انسان کی بڑائی کا معیار تقویٰ ہے۔ ان احکام کے ذریعہ اسلام نے یہ کوشش کی ہے کہ ذات و خاندان، زبان اور نسل کے نام پر انسان الگ الگ جتنے قائم نہ کریں۔

۳۔ قرآن میں ہے کہ دنیا کی ہر ایک قوم میں خدا کے نبی آئے ہیں (وَبُرُكِيَّاهُ رَسُولٌ) یہ نبی ایک ہی جماعت کے افراد اور ایک ہی سلسلہ ہدایت کی مختلف کڑیاں تھے۔ اور اصولی طور پر ایک ہی تعلیم لائے تھے۔ پس ان نبیوں کے نام پر انسان کو جدا جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ۴۔ قرآن میں تاکیدِ حکم ہے کہ تمام گزشتہ نبیوں اور کتابوں کا احترام کرنا اور ان صداقت پر ایمان لانا ضروری ہے۔

۵۔ قرآن میں لکھا ہے کہ تمام مذاہب کے عبادت خانوں کا احترام و حفاظت کی جائے۔ اور ان میں ہر قوم کو خدا کی عبادت کا حق حاصل ہو۔

۶۔ قرآن کا ایک حکم یہ ہے کہ ان تمام کاموں میں جن کی بنیاد نیکی اور تقویٰ پر ہے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کی امداد کرنی چاہیئے۔

۷۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب اچھی زندگی یہ ہے کہ انسان خلقِ خدا کے ساتھ نیک سلوک کرے۔

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاحِبِّ الْخَلْقِ اِلٰی
تَمَّ الْخَلْقِ، خدا کا کنبہ ہے خدا کے نزدیک بہتر
اللّٰهُ مِنْ اَحْسَنِ اِلٰی عِيَالِهِ (مرث)

ہی ہو جو اسکی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔

۸۔ فقیر، مسکین، مسافر اور قرض دار کی غلاخ اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لئے ہر سال کو لازمی طور پر اپنے ترقی کرنے والے اموال کا چالیسواں حصہ ہر سال خرچ کرنا چاہیئے۔

اسلامی اخوت پر ایک نظر

یہ ہے اسلام کا دستور اخوت، آپ غور کریں۔ کہ جو قوم خدا کی پرورش فرمائی، رسا کی رحمت اور قرآن کی نصیحت میں تمام اقوام عالم کو شریک سمجھتی ہو۔ جسے یہ حکم ہو کہ وہ اولاد آدم کو اپنے ہم وطنوں بھائیوں کی طرح پیار کرے۔ حکم قرآنی کے مطابق انسانی اخ و مساوات کی قائل ہو، قوموں کے اختلاف کو الٹی رواداری اور عالمگیر اخوت کی نظر سے دیکھے، تمام نبیوں تمام کتابوں اور تمام مذاہب کے عبادت خانوں کی عزت کو جزو ا سمجھے، ہر ایک نیکی میں دوسروں کی امداد پر کمر بستہ رہے۔ اور یہ سب اصول اس کی زندگی کا شعار ہوں اس کے قانون کا جزو ہوں۔ اور اس کے روزمرہ میں داخل ہوں۔ تو ان حالات میں دنیا کی کس قوم کو جرات ہوگی۔ کہ اس کے دائرہ محبت سے الگ ہو سکے؟ بہت سے لوگ اسلام کی اشاعت و فتوحات کی تیزی پر تعجب کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیئے۔ کہ جس قوم کی دماغی اور روحانی وسعتوں کا یہ عالم ہو، اگر وہ نصف صدی میں نصف دنیا پر چھا گئی۔ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟

اسلام کے دستور اخوت سے اس کی وسعت و قبولیت کا راز ظاہر ہے۔ دوسرے مذاہب نے اپنے اپنے وجود کو اس خیال پر قائم کیا ہے کہ ان کے مخصوص مذہب کے سوا، باقی تمام مذاہب اور ان کے بزرگ غلطی پر ہیں۔ یا ناقابل توجہ ہیں۔ مگر اسلام نے اپنے وجود کو تمام نبیوں، تمام مذہبوں اور تمام آسمانی کتابوں کی صداقت کی تصدیق پر، جو وہ اپنے اندر رکھتے تھے، قائم کیا ہے۔ ایک یہودی کتاب ہے: "حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو" مگر ایک مسلمان کتاب ہے: "حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نبیوں اور کتبوں کو شامل کر لو۔ اور ایک ہو جاؤ" اب ایک غیرت مند ہندو یا عیسائی کس کو قبول

کر لگا؟ ایک یہودی کو جو اس کے دل سے تاریخ اور مذہب کی تمام پہلی محبتوں کو نکالتا ہے یا ایک مسلمان کو جو پہلی محبتوں کو قائم رکھتا ہے اور ان کے ساتھ ایک نئی محبت کو شامل کرتا ہے؟

پھر اسلام نے نبیوں کی تحقیق اور تشخیص کے معاملے کو بھی محدود نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ سچے نبی صرف وہی ہیں جن کے ناموں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ بلکہ قرآن میں صحت صاف یہ آیت موجود ہے۔ "کوئی قوم ایسی نہیں گذری جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو" ایک حدیث میں نبیوں کی تعداد ایک لاکھ ۴۰ ہزار بیان کی گئی ہے۔ اسلام نے ان سب کی تصدیق و احترام کو ضروری قرار دیکر اپنے دائرہ اتحاد کو خدا تعالیٰ کی تمام مخلوق تک وسیع کر دیا ہے۔ اور اپنے احترام و حق پسندی اور اخوت و رواداری کے یادوں کو آشپھیل دیا ہے۔ کہ دنیا کی تمام قومیں اور تمام مذاہب اس کے آغوش میں آگئے ہیں۔

اسلام صرف مذہبی فرقہ بندی ہی کا مخالف نہیں۔ بلکہ عام انسانیت میں بھی ہر قسم کی تفریق کا خواہ وہ کسی نام سے کی جائے، مخالف ہے۔ اسلام نہ صرف تمام نوع انسان کو بلکہ تمام کائنات کو ایک ذات واحد کی حیثیت دیتا ہے۔ اور بتلاتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک مشترکہ مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اسی اصول پر وہ حکم دیتا ہے۔ کہ تمام انسان ایسے کاموں کی تشکیل میں جن کی بنائیکی اور پرہیزگاری پر ہے، ایک دوسرے کی امداد کریں۔ اسلام دین اور دنیا کے فرق کو مٹاتا ہے۔ اسلام غور توں اور غلاموں کو جن کی پست حالی عام انسانی ترقی اور اتحاد کی راہ میں روک تھامی مساوات کے حقوق دیتا ہے۔ اسلام میں پیدا شدہ مسلمان اور نو مسلم کا درجہ بالکل برابر ہے۔ عند اللہ فرق ہے۔ تو صرف تقویٰ کی کمی زیادتی کی بنا پر۔ اسلام نے کسی کو اچھوت قرار نہیں دیا۔ اسلام کسی حسین و نسب قائل نہیں ہے۔ نہ اس میں کالے اور گورے کی تفریق ہے۔ نہ زبان اور خون کا امتیاز ہے۔ وہ کتبہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی انسان زیادہ معزز ہے جو زیادہ نیک و پرہیزگار ہو قرآن

کے نزدیک نذرانہ، جلوس اور قربانی کی چند رسموں کا نام دین نہیں بلکہ وہ فطرت اور انسانیت کی ایک ابدی سچائی ہے اور اس کے تمام احکام کا منشاء یہ ہے کہ ظلم و فساد اور تعصب و عناد کی ہر عیندگی مٹ جائے اور آدم کی اولاد اتحاد و اخوت کی دنیا میں وہ بلند مرتبہ حاصل کرے جس کا خدا کی توحید اور انسان کی وحدت کے سوا کوئی دوسری چیز موجود نہ ہو۔

اسلام اور اہل کتاب

اسلام کے دستور اخوت کی تشریح کے بعد دو سوال باقی رہ جاتے ہیں، ایک یہ کہ اسلام نے ان اقوام کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہوتے۔ کیسے سلوک کی تعلیم دی ہے؟ دوسرے یہ کہ اس نے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے اور دنیا میں متحدہ برادری قائم کرنے میں اخوت کے اصولوں پر کہاں تک عمل کر کے دکھایا ہے؟

پیغمبر اسلام کے عیسائیت کے ساتھ تعلقات

ہمیں سب سے پہلے یہ بیان کرنا چاہیے کہ عیسائیت کے نبیوں اور کتابوں اور عیسائی سلطنتوں اور قوموں کے ساتھ پیغمبر اسلام کا سلوک کیا تھا؟

ہمارے عیسائی بھائیوں کے دل میں، حضرت مریم م اور حضرت عیسیٰ م کی عزت اور تعظیم کے متعلق جس قدر بھی خواہشات پیدا ہو سکتی ہیں، پیغمبر اسلام نے ان سب کو نہایت خوبی سے پورا کیا ہے۔ قرآن پاک میں جابجا ان بزرگوں کا ذکر پاک موجود ہے؛ سورہ آل عمران میں جبرائیل م مریم کے پاس اللہ سے فرشتے آئے اور کہا اے مریم! تجھے اللہ نے قبولیت بخشی ہے تجھے پاک کیا ہے۔ تجھے تمام اقوام عالم کی عورتوں میں فضیلت بخشی ہے۔ اے مریم! خدا تجھ کو ایک لکھ کی خوشخبری دیتا ہے، جس کا نام مسیح ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت دار ہوگا۔ اس کا مقرباں کی گود میں اور بڑا ہو کر لوگوں سے خطاب کرے گا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ م کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے جسے خدا نے مٹی سے بنایا تھا، یہ خدا کی سچائی ہے۔ (قرآن

عیسائی حکمران (نچاشی) سے مسلمانوں کا سب سے پہلا واسطہ اس وقت پڑا۔ جب پناہ لینے کے لئے جش میں چلے گئے تھے۔ نچاشی نے مسلمانوں سے نہایت اچھا معاملہ کیسے کے متعلق مسلمانوں کے خیالات معلوم کئے۔ اور جب حضرت جعفر طیار نے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی تو نچاشی نے لگا اور بے اختیار پکارا اٹھ یہ خدا کی قسم! یہ قرآن اور انجیل تو ایک ہی نور کی دو کرتیں ہیں۔

یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے اور کوئی عیسائی اس سے انکار نہیں کر سکتا اسلام نے حضرت وحیہ کلبی کو قیصر روم ہرقل کے پاس خط دیکر روانہ فرمایا۔ قیصر دربار میں بلا کر محضر عربی صلعم کے متعلق بہت لمبی چوڑی جرح کی۔ پھر سردیوار کا اس طرح اعلان کیا۔

وہ اس میں نبی مہر عود کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ وہ ایک در بیت المقدس کا وارث ہوگا۔

بخران میں عیسائیوں کا ایک عظیم الشان کلیسا تھا جسے وہ حرم کعبہ کا جوا اس کلیسا کے اوقات کی آمدنی دو لاکھ سالانہ تھی۔ پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو خط لکھا تو ابو حارث (لارڈ بشپ) اپنے مذہب کے ۶۰ پادریوں کو ساتھ لے کر خود پیغمبر اسلام نے ان کی سکونت کے لئے مسجد نبوی میں انتظام کیا۔ تھوڑی دیر تو آپ نے اجازت دی اور ان لوگوں نے مسجد نبوی میں مشرق کی طرف مندر کیے مطابق نماز پڑھی۔ اس جماعت کی موجودگی میں قرآن کی ۸۰ آیتیں اتری تھیں۔ اور اہل کتاب کے تعلق کی بحث ہے۔ اسلام کی بین الاقوامی حیثیت کی تشریح الزامات کی تردید ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان کا اعتراف اصولی طور پر دین عیسوی کی صداقت کو تسلیم کرنے کے بعد وہ اصول بیان کر کے آسمانی کتابوں کے ماننے والے سب کے سب جمع ہو کر ایک متحدہ برادری بن

اس اصول اتحاد کو حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے :-

”اے اہل کتاب! آؤ، ایک بات پر ہم سب متحد ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور اپنے جیسے انسانوں کے لئے خدائی کا درجہ تجویز نہ کریں یہ (قرآن)

دیکھو! یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تمام قوموں کو جمع کرنے کے لئے کوئی ناممکن شرط پیش نہیں کی گئی۔ کوئی بڑا عہد نامہ اور کوئی بڑی پیچیدہ سیاسی الجھن پیدا نہیں کی گئی۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ تم بھی ایک خدا کی عبادت کرو۔ ہم بھی ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم اور تم ایک مالک کے غلام اور ایک بادشاہ کی رعیت بن گئے۔ تو بھائی بھائی ہیں۔ آپ اس بے تیل، پاک اور غیر فانی رشتہ تو حید کا وطن، خون، زبان اور حکومت کے فانی اور عارضی رشتوں سے مقابلہ کرو۔ اور دیکھو کہ تمام دنیا کے انسانوں کو کس کے سایہ رحمت میں دائمی پناہ مل سکتی ہے؟ یہ ساری دنیا ایک وطن اور ایک زبان اور ایک حکومت پر جمع ہو سکتی ہے۔ یا ایک خدا پر؟ تم اس ایک سادہ سے نکتے سے اسلام کی سچائی اور اسلامی اصولوں کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہو۔

ابو حارث اسقف اعظم پر چند روز کی ملاقات کا اثر یہ تھا کہ اس نے اپنا فیصلہ حضرت محمدؐ کی رائے پر چھوڑ دیا، اس پر پیغمبر اسلامؐ نے عیسائیوں کو ان کے شہد عطا فرمائی جس کے بعض جملے حسب ذیل ہیں :-

۱۔ بخران والوں کو خدا اور محمد رسول اللہ کی حفاظت حاصل ہوگی۔

۲۔ ان کی جان، مذہب، زمین اور جائیداد کی حالت اور حقوق میں، وہ حاضر ہوں دیا

غائب، سردار ہوں یا رعیت، کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

۳۔ جو کچھ کم یا زیادہ ان کے قبضے میں ہے، بدلہ نہیں چاہیگا۔

۴۔ ان پر گزشتہ زمانے کے شبہات یا قتل کے مقدمات نہیں چلائے جائیں گے۔

۵۔ وہ بے گار میں نہیں پکڑے جائیں گے۔

۶۔ ان سے عشر و مصل نہیں کیا جائے گا۔

۷۔ فوج ان کے علاقہ سے عبور نہیں کرے گی۔

بس انہی شرائط پر مسلمانوں اور عیسائیوں میں اتحاد ہو گیا۔ اس تحریر سے ہر شخص

اندازہ کر سکتا ہے کہ اسلام کی آواز کس قدر خود غرضی سے پاک تھی۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک اور چر احترام برتناؤ نے جو آپ نے عیسائیت کے نبیوں، بادشاہوں، عالموں اور عام لوگوں سے روا رکھا۔ سب کے دل پر ایک اثر کیا حبش، روم اور مصر کے عیسائی بادشاہوں نے آپ کے دعووں کی بیحد عزت کی؛ آپ کے خطوط کے جواب میں تحفے بھیجے، حبش کا بادشاہ نجاشی اور گورنر شام تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نجاشی نے پیغمبر اسلام کے مکتوب کے جواب میں جو خط لکھا۔ اس کے بعض جملے یہ تھے:-

”اے اللہ کے نبی! آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، حضرت عیسیٰ کے متعلق آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے، خدا کی قسم! اس میں ایک ذرہ بھر بھی فرق نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی حیثیت ٹھیک ٹھیک وہی ہے جو آپ نے تحریر فرمائی، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں حاضر ہوجاؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہی حق ہے۔“

پیغمبر اسلام اور یہودی

اسلام نے حضرت عیسیٰؑ اور انجیل کی عیسوی عزت کی ہے، حضرت موسیٰ اور تورات کی بلکہ ہر ایک قوم کے نبیوں اور کتابوں کی بھی ویسی ہی عزت کی ہے۔ قرآن پاک میں نہایت کثرت سے تورات اور حضرت موسیٰ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اس کی موافقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ جب مکہ سے مدینہ میں واپس تشریف لائے۔ تو بتاتے ہی یہود

سے دوستی اور اتحاد کا عہد نامہ کیا۔ اور نصرت و اعتماد پیدا کرنے کی کوشش فرمائی یہ پھر اپنی طرف سے عہد نامہ ٹوٹنے کی کوئی امکانی صورت نہیں پیدا ہونے دی یہاں تک کہ یہودیوں نے کئی خطرناک صورتیں پیدا کر کے مسلمانوں کو مجبور کر دیا۔ کہ وہ ان کا مقابلہ کریں۔

گذشتہ بیانات سے اہل کتاب کے متعلق اسلام اور پیغمبر اسلام کی بھی خواہی اور نیک اندیشی ظاہر ہے، افسوس کہ بعد کے واقعات نے اس روح اتحاد کو قائم رہنے کا موقع نہ دیا۔ اور مسلمانوں عیسائیوں اور دوسری قوموں میں زبردست سیاسی کشمکش نے جو صدیوں تک قائم رہی، دونوں جانب دشمنی اور بے اعتقادگی کی فضا پیدا کر دی، اسی سلسلے میں یورپ کے مذہبی حلقوں نے تعلیم اسلام کے متعلق بے شمار غلط فہمیاں پھیلائیں اور حالات کو اس قدر تاریک کر دیا۔ کہ اہل یورپ ہر ایک ہزار سال تک اسلام کی روشنی تعلیم کے نظارے سے محروم رہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب حق شناسوں کے سینے خود بخود تحقیق کے نور سے سنور ہو رہے ہیں۔ اور سٹریٹیرنگین، کارلائیل، گوٹے، ڈیویر، ایچ، جی، ویلز، پروفیسر آرنلڈ ایسے مردانِ کار کی کوشش سے امید کا ڈوبا ہوا ستارہ پھر چمکنے لگا ہے۔ اور وہ وقت قریب ہے۔ جب کہ یہ دشمنی اور عداوت میں ڈوبی ہوئی دنیا پیغمبر اسلام کی عظیم الشان شخصیت اور اسلامی اخوت کے پر مجبت پیغام کو سمجھے گی۔ یہ پہلا دن ہوگا۔ جبکہ اس واقعہ عالم کی تقدیر چمکے گی۔ اور انسانییت پر ایک متحدہ قومیت کا ستارہ طلوع ہوگا۔

اسلام کی بین الاقوامی دعوت کی اشاعت

آپ دیکھ چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے عیسائیت کے مذہبی جذبات اور سیاسی حقوق کے متعلق کیسی روشن مثال قائم فرمائی ہے۔ اور اس سلوک کا عیسائیت کے پیشواؤں اور بادشاہوں پر کیا اچھا اثر ہوا تھا؟ اب اس سلسلے کا دوسرا اہم سوال یہ تھا۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عالمگیر اخوت اور متحدہ انسانییت کے پیغام کو دنیا میں لائے۔ اُسے دوسرا کیا

پہچانے کے لئے آپ نے کیا وسائل اختیار کئے؟ کیا آپ نے تلوار اٹھائی۔ یا محبت اور اخلاق کا ہاتھ بڑھایا؟ اس بارے میں قرآن کی تعلیم بالکل صاف تھی۔ قرآن نے لکھا ہے :-

۱۔ لَکَا کُوْا فِی الدِّیْنِ - دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ہے۔

۲۔ وَجَاہِ لَہُمْ بِالْحَقِّ ھِیَ اَحْسَنُ - اُن سے بحث کرو خوبصورتی سے۔

۳۔ ہر ایک بستی میں خدا کا نبی آیا ہے۔ ان نبیوں کی عزت و تعلیم اور درجہ میں کوئی نفرت پیدا نہ کی جائے۔

یہ تینوں احکام! اشاعت اسلام کی تدبیریں ہیں۔ جو عرب میں چلیں اور اس کے بعد اسلام کے تاجر اور مشنری سہارا، جادا اور چین جہاں جہاں گئے، وہاں چلیں اور کامیاب ہوئیں۔ پیغمبر اسلام ص کی تبلیغ کا حال دنیا پر ظاہر ہے۔ آپ نے تیرہ سال تک مکہ میں تبلیغ کی۔ رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا اور وہاں تبلیغ کی۔ حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور عیسائیوں میں کھڑے ہو کر اپنے دلائل پیش فرمائے، زوردار لوگوں سے ملے اور انہیں سمجھایا۔ قبائل کے سامنے گئے اور انہیں وعظ سنائے۔ کفار اور مشرکین نے سختی کی۔ آپ نے اسے جھیلایا۔ یہ سختی بڑھتی گئی۔ آپ کو گالیاں دی گئیں۔ تین سال تک یا ٹیگاٹ کیا۔ مکہ سے نکال دیا۔ ایک گناہی میں بند کر دیا۔ اور دانہ اور پانی روک دیا۔ آپ پر پتھر برسائے گئے۔ آخر میں آپ کے قتل کی سازش کی گئی۔ مگر کسی وقت بھی آپ نے مقابلہ اور بدلہ تو کیا۔ خفگی اور بیقراری کا اظہار بھی نہیں کیا۔ آپ کے دوستوں نے کہا کہ آپ دشمنوں کے حق میں بددعا کریں۔ مگر آپ نے دوستوں کی اس سفارش کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ہدایت کی دعا کی۔ اور اسی طرح بار بار سال تک آپ ہر دردناک ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ اس کے بعد جب معاملہ حد سے بڑھ گیا، اور مکہ کی زمین تنگ ہو گئی۔ تو آپ نے دشمنوں سے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ بلکہ اپنے پیروں کو حکم دیا۔ کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں جا کر آباد ہو جائیں۔ پھر جب مسلمان مکہ سے نکلے تو جاندار، سامان، مال، زیورات، اولاد، جس چیز پر کافروں نے مسلمانوں کو ٹوکا۔ انہوں نے بغیر کسی جھگڑے کے وہی چیز ان کے

حوالے کردی اور خود مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔

اس وقت مدینے میں کئی قوبیں آباد تھیں۔ پیغمبر اسلام نے یہاں پہنچ کر ان قوموں کے اخوت، مساوات کے اصول پر ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ کی شرائط ہی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس وقت بھی نسل اور مذہب کی منافرت مٹا رہے تھے۔ اور ایک بین الاقوامی اخوت اور متحدہ تہذیب، تمدن کا سامان جمع کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کے چند جملے یہ تھے۔
 میں مسلمان اور یہودی اور ان کے ساتھی ایک قوم سمجھے جائیں گے۔ وہ خیر خواہی ایسی اور فائدہ رسانی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، مظلوم کی امداد کریں گے۔
 مدینہ میں کشت و خون کرنا حرام سمجھیں گے۔

بجرت کے پہلے ہی سال آپ نے اس عہد نامے کا مسودہ تیار فرمایا۔ اور قریش یہود اور دیگر اقوام کے اس پر دستخط کرائے، پھر وہ ان تک سفر کیا۔ اور قبیلہ بنی حمزہ کو اس میں شامل فرمایا۔ پھر ذی العشیرہ میں تشریف لے گئے اور بنو مدلیج سے مدینہ تک کے تمام قبائل کو اس رشتہ اتحاد میں پروردیا۔

سفروں کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ کہ سلسلہ ہجری میں قریش نے ایک ہزار لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر دیا۔ اور اس جنگ کے بعد اس قدر پے درپے حملے کئے کہ اتحاد کا یہ بے مثال کام رک گیا۔ لیکن جنگ تبدیل کی انتہائی مشغولیتوں میں بھی آپ کے دل کی تہا میں بڑا اتحاد و اخوت کے مرکز سے جڑی ہوئی تھیں۔ اور آپ انھارا اتحاد و اخوت کا کوئی موقع نہ ہٹتے سے نہ دیتے تھے۔ چنانچہ سلسلہ ہجری میں والی نجد نے مکہ میں انداز کی درآمد روک دی اور اہل مکہ شدت قحط سے تڑپ اٹھے۔ اس وقت اہل مکہ آپ کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ جب پیغمبر اسلام کو اہل مکہ کی تکلیف کا حال معلوم ہوا۔ تو آپ نے والی نجد سے سفارش فرمائی اور غلہ کی روک اٹھوا دی۔

سلسلہ ہجری میں جبکہ مسلمان قریش کے پر غالب آنے لگے تھے۔ آپ نے اپنے دوستوں

کے ساتھ زیارت کعبہ کے لئے مکہ کا سفر کیا، قریش نے آپ کو روک دیا، اس موقع پر معزز لوگوں نے تحریک کی کہ مسلمانوں اور قریش میں دس سال کے لئے صلح ہو جائے، مجوزہ صلح نامے کی ایک شرط یہ تھی۔

۱۱ اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس چلا جائے تو قریش کے مطالبہ پر مسلمان اسے واپس کر دیں گے۔ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر قریش کے پاس چلا جائے تو قریش واپس نہیں کرینگے۔

یہ شرط بظاہر نہایت سنت اور نامتصفیٰ تھی، اسلام کی اشاعت و ترقی اور مسلمانوں کی آزادی کے راستے میں بڑی روک تھام تھی۔ اس شرط سے اسلام کی تیزی اور مسلمانوں کی حفاظت خطرے میں پڑ گئی تھی، عام مسلمان جنہیں اپنی قوت کا احساس تھا۔ اس شرط کو توہین الٰہیہ خیال کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اس معاہدے سے جنگ کا سلسلہ دس سال تک ختم ہوتا تھا، اس واسطے پیغمبر اسلام نے قیام اتحاد کو ان تمام تکلیفوں پر ترجیح دی اور بڑی خوشی سے معاہدے پر دستخط کر دینے اور اتحاد و اقوام کا وہ کام جو آپ نے مدینہ پہنچتے ہی شروع کیا تھا۔ اور جنگوں کے باعث رک گیا تھا آپ نے نہایت ہی اطمینان سے پھر شروع فرمادیا۔

یعنی سلسلہ بکھری میں صنم حدیبیہ ہوئی اور اس کے چند ہی ماہ بعد پیغمبر اسلام نے مختلف مذاہب اور مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خاص سفیروں کے ذریعہ قبول اسلام کے نکتہ پاتا بھیجے اور تمام اقوام عالم کو اسلام کے امن و اتحاد میں شامل ہونے و دعوت دی، عیسائی یا دشاہوں کے خطوط میں قرآن کی ایک آیت جو اسلام کے عالمگیر اتحاد کا سنگ بنیاد ہے ضرور درج تھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذَ اللَّهُ لَكُمْ آيَةً إِنَّ إِلَهًا لَّكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اے اہل کتاب! آؤ اور ایسی بات پر اتفاق کریں جو ہمارے اور تمہارے دونوں میں مساوی ہو
یعنی یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں کسی

پرہیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔

بادشاہ نجاشی کو خط بھیجا، اس میں خدا کی تعریف کے بعد یہ الفاظ درج تھے :-
 عیسیٰ بن مریم اللہ کی مخلوق اور اس کا حکم ہیں۔ جو پاک دامن، پاکیزہ اور بے لوث مریم
 کی طرف اس نے بھیجا وہ اس سے حاملہ ہو گئیں، عیسیٰ کو خدا نے اپنے روح اور حکم سے
 اسی طرح پیدا کیا ہے، جس طرح آدم کو اپنے ہاتھ اور حکم سے پیدا کیا ہے۔
 خسرو پرویز شاہنشاہ ایران کو جو خط بھیجا گیا۔ اس میں یہ الفاظ موجود تھے۔

”میں تجھے اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں، میں تمام اولاد آدم کی طرف اللہ کا رسول ہوں
 تاکہ جو کوئی زندہ ہے اُسے خدا سے ڈراؤں اور انکار کرنے والوں پر خدا کا حکم پورا ہو۔ تو
 مسلمان ہو جا، تو سلامت رہے گا، ورنہ تمام مجس قوم کا گناہ تجھ پر ہو گا۔“

ان دعوت ناموں کا دیتا کے تمام بادشاہوں پر بے حد اثر ہوا۔ بادشاہ مصر نے آپ کے مکتوب کی
 نہایت تکریم کی اور تجھے بھیجے، حبش، بحرین، عمان، نجد، غسان، دومتہ، الجندل اور یمن کے بادشاہ
 حضور کی تحریک سے مسلمان ہو گئے۔ قبیلہ حنظلہ کا بادشاہ خدا کو کھاتا تھا، مسلمان ہو گیا اور
 اس نے ایک ہی دن میں اٹھارہ ہزار غلاموں کی بیڑیاں کاٹ دیں۔
 اب جبکہ پیچھے چپے پر قبولیت اسلام کے چشمے بر گئے۔ اور بیسیوں قبائل نے اپنے نائب
 بھیجے، صدائے وحشی قبیلوں نے جو صدیوں سے مصروف جنگ تھے، تلواریں پھینک دیں۔
 اور ایک دوسرے سے بیفکیر ہو گئے۔

یہ ہیں وہ پرامن اور عظیم الشان تدبیریں، جو پیغمبر اسلام نے دنیا کی مختلف قوموں کو ایک
 بنانے کے لئے اختیار فرمائیں اور جن کی کامیابی کے وصف میں تاریخ نبوت کا ہر ایک ورق
 ستاروں کی طرح جگمگا رہا ہے۔

پیغمبر اسلام اور تلوار

اب ہم کو صرف یہ بتانا باقی ہے۔ کہ پیغمبر نے جو ایمان کیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ ہم
 بیان کرتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور گروہ نواح کے قبائل کو صلح و اتحاد کے رشتے میں پروا دی

کہ اہل مکہ نے ایک ہزار فرج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا، اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص بائیس گال پر بیٹھنا چاہے تو دائیں گال آگے کر دو، اس لئے کہ یہ صرف تہیوری ہے۔ عملی بات نہیں ہے۔ اور نہ اس طرح دنیا میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ پس اہل مکہ کے حملہ کے بعد ضروری ہو گیا کہ تلوار اٹھائی جائے۔ لیکن تلوار کو بے نیام کرنے سے پہلے آپ نے اسلام کی پوزیشن صاف کرنے کے لئے ایک زبردست اعلان فرمایا کہ آپ کیوں تلوار نکال رہے ہیں یہ اعلان قرآن (سورہ حج) میں موجود ہے۔ اور اُسے یہاں کیا پہلا حکم قرار دیا جاتا ہے۔ اس حکم میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے کن مقاصد کے لئے بغاوت مفسدین کے خلاف تلوار اٹھائی۔ ہم اس حکم کے صحیح عربی اور اردو الفاظ نقل کر دیتے ہیں۔ تاکہ انصاف پسند لوگ سمجھ سکیں کہ اہل مکہ کے حملہ کے وقت پیغمبر اسلام نے کیوں تلوار اٹھائی تھی؟

اِنَّ الَّذِیْنَ یُفٰیئِلُوْنَ بِاٰیٰتِہٖمْ
ظٰلِمُوْا وَاَنَّ اللّٰہَ عَلٰی نَصْرِہُمْ
لَقَدِیْرٌ (۲) الَّذِیْنَ اٰخِرُ جَوٰ
مِنْ دِیَارِہُمْ یَخْرِجُوْنَ اِلَّا اَنْ
یَقُوْلُوْا مَرٰ بِنَا اللّٰہُ (۳) وَ
لَوْ کَذَّبَ النَّاسُ اللّٰہُ النَّاسُ یَعْصِمُ
بِمَعْصٰیہٖم مَّتَّحَمٰوْا مَعِ
وَبِیْعُوْا وَہٰیكُوْا وَعَسٰی جٰدُ
یَدُکُمْ کُوْفِہِمَا اَسْمُ اللّٰہِ کَثِیْرٌ

مسلمانوں کو طغیانی کی اجازت دی جاتی ہے۔ کیونکہ
اُن پر ظلم ہوا ہے۔ اور بے شک خدا ان کی مدد پر
قادر ہے (۲) یہ لوگ دنیا انصافی کے ساتھ اپنے وطن
دکن سے نکالے گئے ہیں۔ محض اس لئے کہ یہ خدا کو
اپنا رب کہتے ہیں (۳) اگر خدا اب بھی ایک جماعت
کو دوسری جماعت کے ذریعہ سے نورو کے توفرو و عیسائیوں
کے گرجا، یہودیوں کے عبادت خانے، نمرسا کے مندروں
مسلمانوں کی مسجدیں۔ جن میں نہایت کثرت سے خدا
کا نام لیا جاتا ہے، گرا دی جاتیں۔

یہ اعلان ٹھیک اس وقت کا ہے۔ جبکہ پہلی مرتبہ محمد عربیؐ میسور ہو کر تلوار نیام سے نکال رہے تھے۔ آپ ان الفاظ کو بار بار پڑھیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ پہلے دن کا اعلان ہے۔ جبکہ مسلمان تلوار نکال رہے تھے۔ حملہ آوروں کی تلوار دگیا رہ سوتھی۔ اور اس کے بالمقابل مسلمانوں کی تعداد صرف

۱۳۳۳ھ قحطی، بعض لوگ شبہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مکہ و مدینہ اور بے سرو سامانی کے وقت تو یہ اعلان کیا کہ ہم خدا کے نام اُٹھا کر عبادت اور تمام قوموں کے عبادت گاہوں کی حفاظت کے لئے تلوار اٹھاتے ہیں۔ کیا اُس وقت بھی جبکہ یہ جنگ کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ نے اپنے اس پہلے دن کے اعلان کو یاد رکھا، اور یہ اعلان سنیہ میں ہوا تھا، اس کے بعد برابر چھ برس تک اہل مکہ صلے کرتے رہے اور لڑائی جاری رہی۔

آخر شدہ ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اور زمانہ نبوی کی جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے وہ ستوں اور دشمنوں سب کو حرم کعبہ میں جمع کیا تاکہ وہ تمام لوگ جو سنیہ میں تنج اسلام کی نقاب کشائی کا خطیہ سُن چکے تھے، اب اس کی فتنہ بندی کا آخری اعلان بھی سُن لیں۔ حضرت رحمۃ اللعالمین منیر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا:۔

”آج زمانہ جاہلیت کے تمام غرور، تمام انتقام اور تمام خونہا میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اے قریش! خدا نے تمہاری جاہلیت کا غرور اور نسب کا بڑائی پامال کر دی ہے، سُن رکھو کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنا ہے۔“

پھر فرمایا:۔ ”لوگو! خدا نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، ذاتوں اور قبیلوں میں بڑائی نہیں ہے، یہ تو صرف اس لئے بنائے گئے۔ تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ اصلی سنی میں بڑا وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔“

یہ الفاظ کہنے کے بعد آپ اُن لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جنہوں نے برابر آسمان تک مسلمانوں کو سنایا تھا، غمروں سے نکالا تھا، قتل کیا تھا۔ اور انہیں تباہ کرنے کے لئے ہش، خد اور شام تک کے سفر کئے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ تَنْزِیْبٌ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ، اِذْ هَبُوا قَاتِلُکُمُ الطُّلُقَا، یعنی آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ جاؤ تم آزاد ہو۔

جہاد کے ادیس حکم کا فتح مکہ کی اس آخری تقریر سے مقابلہ کرو، حقیقت خود بخود

یہ نقاب ہوجائے گی، پہلے اعلان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ محمد عربی کی تلوار جو آپ نے جماعت مفسدین کی ظالمانہ سرگرمیوں کو نیچا دکھانے کے لئے اٹھائی صرف حفظ ذات کی تلوار نہ تھی۔ بلکہ تمام قوموں، تمام مذہبوں، تمام مندروں، گرجاؤں اور مسجدوں کی حفاظت کی تلوار تھی اور قوموں کے رشتوں کو توڑنے والی نہیں بلکہ جوڑنے والی تھی۔ اور اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ عرب سے خانہ جنگی کو ختم کر دیا جائے اور ایک ایسی منظم اور پر امن حکومت قائم کی جائے۔ جس کے سایہ میں تمام اقوام کو عزت و آزادی کی زندگی مل سکے، اور تمام قومیں ایک خدا اور ایک خدا کی عبادت کے نام پر ایک برادری بن سکیں، فتح مکہ کا اعلان اس دعویٰ کا ایک ایسا عملی ثبوت ہے۔ جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔

پیغمبر اسلام نے تمام اقوام عالم کے سامنے فتح مکہ کے دن، اخوت انسانی کا جو نمونہ پیش کیا۔ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ کا نبی ۱۳ سال تک سخت سے سخت تکلیفیں اٹھانے کے بعد مکہ سے نکلتا ہے۔ اور مدینہ میں پہنچتا ہے۔ قریش مکہ صد ہائیں کی مسافرت طے کر دینے پر اس کو اور اس کے دوستوں کو معاف نہیں کرتے۔ دو بار سات سال تک قریش کی مخالفتوں، سازشوں اور تلواروں کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ آخر کار حبیب خانج ہو کر اس شہر میں دوبارہ داخل ہوتا ہے۔ تو اس کا دل پرانے ریخوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اس کے دماغ سے قدیم عداوتوں کے اثرات ایک بیک مت جاتے ہیں، وہ انتقام و ایذا کی بجائے سب کے لئے امن و آسودگی اور عزت و احسان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یاد آواز بلند اعلان کرتا ہے۔ اَیُّوْمَ قُوتُھُ اَیُّوْمَ وَالْوَفَا، آج ٹیک، عزت اور احسان کا دن ہے۔ کیا ایسے رحمدل انسان کے لئے دنیا کے پاس رحمت للعالمین کے سوا کوئی اور لقب بھی ہو سکتا ہے؟

فتح مکہ کے دن محمد عربی م کی مہربانیوں کی کیفیت بالکل عجیب ہے، مراقبہ بن جیشتم نے ہجرت کے دن آپ پر پڑے درپے تلوار کے وار کئے، فتح مکہ کے دن گرفتار ہو کر سامنے آیا

فرمایا، معافیت کیا۔ وحشی نے جنگ اصد میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا۔ فتح مکہ کے میں وحشی بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا معافیت کیا۔ ہبیار نے آپ کی بیٹی زینب کی کمر میں تیرہ بار، اُن کا محل ساقط ہو گیا۔ اور خود بھی اس صدمے سے چل بیس، لوگ ہبیار کو پکڑ کر آپ کے سامنے لائے، فرمایا معافیت کیا؟ کیا ان واقعات کے بعد بھی کوئی شخص تبلیغ اسلام کی سچائی میں مشہد کر سکتا ہے اور کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی بدلے اور دشمنی کے لئے لڑتے تھے؟

زمانہ نبوی کے چھوٹے بڑے جنگوں کا اندازہ ۸۰ ہے۔ ان تمام جنگوں کے قیدیوں اور مقتولوں کا اندازہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر جنگ میں قیدیوں کی اوسط سات ہے۔ اور مقتولوں کی اوسط تیرہ ہے، اس تعداد کا زمانہ جاہلیت اور دورہ تہذیب کی جنگوں سے مقابلہ کرو، تم پکار اٹھو گے کہ پیغمبر اسلام کا ایسی معمولی اور حقیر جنگوں اور قربانیوں کے بعد عرب ایسے ملک میں جہاں وحشت و درندگی اور قبائل کی نا اتفاقیوں کے باعث ہر وقت کشت و خون کا یا زار گرم رہتا تھا، ایک منظم اور پرامن حکومت قائم کر دینا ایک اعجاز ہے۔ اور ایسا اعجاز ہے جس کی مثال ممکن نہیں ہے۔ یہاں یہ بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ ام کو میں ہر سال موٹروں کے نیچے جس قدر آدمی کچلے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد بیس بیس لاکھ پہنچ جاتی ہے، جرمن اور جاپان کی جنگوں کو بھی سامنے رکھئے اور بتائیے کہ پیغمبر اسلام کا چند جانوں پر عرب صیہ وحشی اور خونخوار ملک میں جہاں جانوروں کے پانی پلانے پر کئی کئی سال لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک مستقل امن قائم کر دینا کس قدر اعجاز ہے؟

جنگ بدر کے ۷۲ قیدیوں میں سے ۷۰ کو قیدیہ لے کر آزاد کیا گیا، غزوہ بنو المصطلق کے ایک سو قیدی ملا معادۃً آزاد کئے گئے، کوہ منیم کے ۸۰ صلہ آور قیدیہ ہو کر بارگاہ نبوت میں لائے گئے۔ آپ نے بلا شرط اور بلا جرم سب کو معاف فرما دیا، جنگ حنین میں کئی ہزار قیدیہ کو بلا کسی شرط و جرم ان کے آزادی ہی نہیں دی بلکہ اکثر ایسروں کو آپ نے خلعت و انعام دیکر

رخصت فرمایا، درآنحالیکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ تمام قیدیوں کو یا آگ سے ہلاک کر دیئے جائیں، یا بدر کے بست سے اسیروں کے بیانات موجود ہیں۔ کہ اہل مدینہ اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کی آسائش کا اہتمام کرتے تھے، ابو عزیز کا بیان ہے۔ کہ میں مصعب بن عمیر کے ہاں قید تھا، آپ دونوں وقت کھانا لاتے اور جب روٹی میرے سامنے رکھتے اور خود کھجوریں کھاتے تو فرط شرم سے میری گردن جھک جاتی۔ میں اُن کے ہاتھ میں روٹی دیتا مگر وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور واپس کر دیتے۔

یہ مشفقانہ برتاؤ اور رجحانہ سلوک جو حجتہ للعالمین نے جنگ کے قیدیوں سے کیا۔ اسلام کے دشمنوں، مسلمانوں کے قاتلوں، حملہ کرنے اور تلوار اٹھانے والوں سے کیا، کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی دشمن اور غیر نہیں سمجھتا تھا۔ لوگ اس کے دشمن ہوں گے۔ لیکن وہ کسی کا دشمن نہ تھا، ہاں جس کی دشمنی اور جنگ میں یہ ہمدردی اور مٹھاس موجود ہو۔ اس کی دوستی اور دوستی کی شیرینیاں، اُس کی صلح اور صلح کی لذتیں کس کے تصور میں آسکتی ہیں؟

ذمیوں کے حقوق

اب ہم کو صرف یہ بتانا باقی ہے کہ اسلام نے اُن غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جو اس کے دائرہ اتحاد میں شامل ہو جاتے تھے، قیام مدینہ کے پہلے سالوں میں اسلام کو حکومت کی حیثیت حاصل نہ تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد بکھرین، عمان، عدن اور یمن وغیرہ فتح ہوئے۔ جہاں مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہود، پارسی، عیسائی اقوام کے ساتھ یہ حیثیت رعایا، تعلقات قائم کرنے کا موقع ملا، جن قوموں نے اسلام کی ماتحتی قبول کی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برابر انصاف اور عدالت اور پراپک وینار سالانہ جزیہ مقرر فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ان حقوق کی تفصیل معلوم کی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدوں میں وقتاً فوقتاً ذمیوں کو عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوگا کہ ان میں حسب ذیل

امور شامل تھے :-

- ۱۔ ان کو فوجی خدمت دینا معاف ہو گا۔
- ۲۔ دشمنوں کے عقائد میں مسلمانان کی طرف سے مداخلت کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔
- ۳۔ ان کو زبردستی اپنے مذہب سے برگشتہ نہیں کیا جائے گا۔
- ۴۔ بڑی لینے کے لئے محصل خود ان کے پاس جائے گا۔
- ۵۔ ان کی جان اور مال کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہوگی۔
- ۶۔ ان کے کاروبار اور قافلے محفوظ رہیں گے۔
- ۷۔ ان کی زمین اور دوسری ملکیتیں ان کے قبضے میں رہیں گی۔
- ۸۔ ان کے پادری عہدوں سے برطرف نہ کئے جائیں گے۔
- ۹۔ صلیبوں اور بتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔
- ۱۰۔ ان سے عشر (دسواں حصہ) وصول نہیں کیا جائے گا۔ جو مسلمان ادا کرتے ہیں۔
- ۱۱۔ فوج ان کے ملک کو عبور نہ کرے گی۔
- ۱۲۔ ان کو اپنے عقائد سے زبردستی منحرف کرنے کی کوشش نہ کی جائے گی۔
- ۱۳۔ ان کے حقوق اہل نہ ہوں گے۔

تاریخ گواہ ہے۔ کہ ان امور کی تعمیل و تکمیل میں اسلامی حکومتوں نے ہمیشہ اہتمام کیا ہے۔ ذمیوں کے ساتھ حضرت عمرؓ کی رواداری عظیم المثال ہے، حضرت علیؓ کا قول ہے کہ تو لوگ ذمی ہیں، ان کا خون ہمارا خون ہے۔ اور ان کا خون ہمارا خون نہا ہے۔ عباسی بادشاہوں نے ذمیوں کی حفاظت کے لئے ایک خاص محکمہ قائم کیا تھا۔ اسی طرح ہسپانیہ میں بھی ایک محکمہ ان امور کی نگہداشت کے لئے مقرر کیا تھا۔ یہودیوں کو اسلام کے زیر سایہ جس قدر امن و فراغت کی زندگی نصیب ہوئی، تاریخ اس کی مثال

پیش نہیں کر سکتی :-

خطاب باقوام عالم

اے یندگان خدا! آپ نے اخوت اسلامی کے اصول اور عمل دونوں چیزیں دیکھ لیں
اے فرزندانِ آدم! اے یاشندگان زمین! تم زمین کے کسی گوشے میں رہو۔ کوئی زبان
بولو، کوئی مذہب اور کوئی قومیت اختیار کرو! تم مسلمان ہو یا غیر مسلم، حاکم ہو یا محکوم، دوست
ہو یا دشمن، آزاد ہو یا اسیر، معابد ہو یا ذمی، تم نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
دامنِ اخوت میں تم سب کے لئے مساوات کا مقام ہے، دنیا تمام کے نبیوں اور کتا بوں
کے لئے احترام ہے، تمام مذہب کی عبادت گاہوں کے لئے حفاظت ہے، فقیروں اور
اسیروں کے لئے ہمدردی ہے، دشمنوں کے لئے محبت ہے۔ ذمی اور غلام کے لئے
برابری کی غت اور آزادی ہے، اے اقوامِ عالم! چھٹلدا عینی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
کا پیغام سمجھو! یہی وہ نرم محبت ہے۔ جہاں مشرق اور مغرب کی رو میں آپس میں بغلکے ہوگی

رسول وحدت

ہندوستان کے سب سے بڑے اخبار ”ٹائمز آف انڈیا“ کے نیوز سب ایڈیٹر مسٹر
ڈبیر مسلمان ہوئے ہیں، آپ نے اپنے قبولِ اسلام کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے۔ کہ چرن
دونوں میں مھر کے اخبار (ایڈیشن گزٹ) کا ایڈیٹر تھا۔ چھٹی کے دن صحرائے سقاربہ میں
چلا جاتا تھا۔ اور آثارِ قدیمہ کی تحقیقات میں مسٹر فرگہ کی اسد کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس
تحقیقات میں ہمیں ایک نہایت ہی عبرت ناک کتبہ ملا۔ اس کتبہ کے الفاظ لکھنے والے
نے اپنے خون سے لکھے تھے۔ کتبہ کے الفاظ یہ تھے۔

”فرعون کی ایک فلسطین کی مہم سے صرف راقم حروف ہی زندہ واپس آیا ہے“

لکھنے والے کا پیچہ پاس ہی ریت میں دیا پڑا تھا۔ مسٹر ڈیر کتے ہیں کہ زندگی کے اس حیرت انگیز سفر نے میرے دل پر بے حد اثر کیا۔ میں شام کے وقت اپنے چھوٹے سے خیمے میں واپس آیا۔ جو صبح کے کنائے کھڑا تھا۔ اور دنیا کے طلسم اور زندگی کے اسرار پر غور کرنے لگا۔ میں کبھی کتے کو دیکھتا۔ کبھی لکھنے والے کے شکستہ حال پیچہ پر غور کرتا۔ اور کبھی فرعون کی حالت کو سوچتا۔ جس نے وقت کی غفلت و بے ہوشی اور عیش و غرور سے بدست ہو کر خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور کبھی عاجزی اور فکر مندی کے ساتھ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ مسٹر حمید ڈیر لکھتے ہیں کہ اس وقت رات کی تاریکی اور تنہائی۔ ریت کا بے زبان سمندر، اور صبح کی خاموشیاں اور لامحدود وسعتیں میرے سامنے تھیں۔ اسی حال میں ایک ایک میرے دل میں خدا کی عظمت اور بڑائی کا احساس پیدا ہوا۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ خدا ایک ایسی ا تھا اور لامحدود وقوت ہے۔ کہ اس کی بے اندازہ وسعت و قدرت اور شان یمکتائی پر انسان فانی کا حقیر اور بے حیثیت دماغ کسی طرح بھی قابو نہیں پاسکتا۔

مسٹر ڈیر لکھتے ہیں کہ خدا نے بزرگ کی عظمت اور بڑائی کا یہ عظیم الشان تقویر جو صبح کے سفاریہ میں میرے دماغ میں پیدا ہوا، پھر کسی وقت بھی دماغ سے جدا نہیں ہو سکا۔ اور اسی وقت سے میں نے تلاش شروع کر دی۔ کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب بھی ہے۔ جس نے خدا تم کے متعلق ایسی اعلیٰ ترین تفہیل اور وسیع ترین وحدانیت کو انسان کے سامنے پیش کیا ہو۔ عقائد مذہب کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ قرآن ایسی اعلیٰ ترین تفہیل اور وسیع ترین وحدانیت کا علم بردار ہے۔ لہذا میں لا الہ الا اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور محمد رسول اللہ اس لئے کتابت ہوں کہ ان کے ذریعے یہ اعلیٰ ترین نعمت انسان کو حاصل ہوئی ہے۔

زندگی کا حقیقی سوال

یہ ظاہر ہے کہ مسٹر حمید ڈیر کے پاس بہت کافی مال و دولت موجود تھا۔ اسے اہل خیال

کی نعمت بھی حاصل تھی۔ وہ عالم تھا، حکمران قوم کا فرد تھا، سوال پیدا ہو گا کہ اس کے باوجود اس نے تبدیلی غریب کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان سچ انسان ہو۔ اور اگر غفلت و نادانی اور عیش و غرور کی بے فکریوں نے اس کے دل کی آواز اور تڑپ کو تباہ و برباد نہیں کر دیا ہو۔ تو اس کی زندگی میں ہر وقت ایک ایسی لگن موجود رہتی ہے جس سے وہ کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے دل کی گہرائی سے ہر وقت ایک ایسا سوال اٹھتا رہتا ہے۔ جسے نہ تو وہ دیا سکتا ہے اور نہ بھلا سکتا ہے! زندگی کا یہ حقیقی سوال جس سے کوئی منہ تو اور دور اندیش انسان سچ نہیں سکتا۔ یہ ہے کہ انسان کی موجودہ اور آئندہ دونوں زندگیوں کن اصولوں کی پیروی سے محبت و راحت کے منزل کمال تک پہنچ سکتی ہیں۔

ہر زمانہ میں الگ الگ جواب

اس سوال کا جواب ہر زمانے میں یکساں نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نسل انسانی کی عمر حالت اور استعداد کے مطابق ہی اس کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ جمع انسانی کا جیسا درجہ اور حیثیت ہوتی ہے۔ ویسی ہی تعلیم اُسے دی جاتی ہے۔ بیسویں صدی کا انسان اور سترھویں صدی کا جیسا بیدار مغز انسان اس بیداری کے زمانے میں خدا کے متعلق جو اعلیٰ ترین تخیل پیدا کرتا ہے۔ وہ دنیا کی قدیم کتابوں میں اگرچہ وہ آسمانی ہی کیوں نہ ہوں، نہیں مل سکتا۔ کیونکہ ان کتابوں کے اصول اور تخیل اس قدر ترقی یافتہ دماغوں کے لئے نہیں تھے۔

روس کی خدا سے بغاوت اور اس کا اصل سبب

آپ نے روسی لیڈروں کا فیصلہ پڑھا ہو گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا تخیل محض بیکار رہتے بلا ضرورت ہے۔ خدا کا قائل ہونے میں انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ خدا کا خیال کرنا ہی انسان کی ترقی و آزادی کے راستہ میں سب سے بڑی روک ہے۔ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا کا وہ اعلیٰ ترین تخیل جسے موجودہ زمانے کے انسان بھی ضروری خیال کریں وہی

لیڈروں تک نہیں پہنچا۔ وہ سب کے سب عیسائی ہیں۔ اور خدا کا وہی ناقص تخیل جو موجودہ انجیل اور عیسائیت میں موجود ہے، اُن تک پہنچا ہے۔ لہذا ان کے لئے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کہ وہ انسانی دماغ کو جلد از جلد اس ناقص تخیل کی غلامی سے چھڑا کر آزادی اور ترقی کے راستے پر ڈال دیں۔

ہندوستان میں خود یہ حالت پیش آرہی ہے۔ ہندو نوجوان مذہب کی مخالفت پر تل گئے ہیں۔ ان کے لئے اس روشنی کے زمانے میں یہ ناممکن ہو رہا ہے۔ کہ وہ تسلیم نہ کر سکیں کہ سنانپ۔ پیل، گائے، چاند، سورج، دریا کی قسم کے یہ شمار دیوی، دیوتاؤں۔ اور مختلف قسم کے پتھروں کے لئے مندروں میں جائیں اور منتر پڑھیں

قبل اسلام خدا کے متعلق کیا عقائد تھے

دنیا کی مختلف قوموں میں خدا کے متعلق عجیب و غریب خیالات پائے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں انسان ہر کام کا ایک ایک دیوتا مانتا تھا۔ اور اُن سب کو پوجتا تھا۔ بیماری کا الگ خدا تھا۔ بلکہ ہر ایک بیماری کا ایک الگ دیوتا تھا۔ جنگ کا الگ، صلح کا الگ قحط کا الگ، پیدوار کا الگ اور دولت کا الگ۔ دیوتاؤں کی اس علیحدگی اور افتراق کے باعث بے شمار مذہبی ریس، الگ الگ مندروں اور مورتیاں، اور مذہبی پیشواؤں کی علیحدہ علیحدہ جتنے قائم ہو گئے تھے۔ اور یہ لوگ ہر وقت اپنے اپنے عقیدہ اور مذہب اور اپنے دیوتاؤں کی بڑائی کے لئے دوسروں سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔

بیشمار انسان خدا کے متعلق یہ سمجھتے تھے۔ کہ وہ انہیں کاہے دوسروں کا نہیں۔ اس حیثیت سے انہوں نے انسان کے اندر سچی اور بلندی اور شرافت اور دولت کے درجے اور رتبے قائم کر رکھے تھے۔ سفید رنگ آریہ، خدا کو صرف اپنے ہی لئے خاص تصور کرتے تھے اور پھر یہ بھی ایرانی اور آریہ ورتہ کے رہنے والوں میں منقسم ہو کر اس طرح دو فرقہ ہو گئے تھے۔ کہ ان میں سے ہر ایک کو بجائے خود یہی دعویٰ تھا۔ کہ خدا تعالیٰ کی بندگی کے صرف

وہی اہل ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ اگر ایک آریہ کے یہاں لفظ دیوتا خدائی کے معنی دیتا تھا تو ایران میں اس لفظ کے معنی جن و شیطان کے تھے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ ہندوستان کے دو حصوں شمالی اور جنوبی میں بھی اس بابے میں اتحاد نہ تھا، ایک لیشو کو پوجتے تھے اور دوسرے وشنو کو، ایران میں آفتاب کو خدائی کا رتبہ دیا جاتا تھا۔ مگر ہندوستان میں وہ سورج سے زیادہ نہ تھا۔ ہندو آریوں میں رہمنوں نے وہ خدا مانا تھا۔ جو صرف انہی کا خدا تھا۔ جس نے ان کو اپنے من سے پیدا کیا تھا اور دوسری ہندو قوموں کو اپنے بازوؤں اور مانگوں سے۔ سامیوں کا خدا صرف، عین کا خدا تھا۔ بلکہ بنی اسرائیل کے نزدیک وہ خاص اُن کے خاندان کا خدا تھا۔ وہ اسے ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا اور موسیٰ اور نارون کا خدا سمجھتے تھے۔ عیسائیوں کا خدا عیسائیوں کا باپ تھا۔ مگر اس باپ کے کہنے میں دوسرے شریک نہ تھے۔

خدا کا محدود تخیل کیوں تھا؟

یہ سب باتیں تاریخ اور مذہب کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور کوئی شخص ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ کہ خدا کا یہ تخیل اس زمانے کی بات ہے۔ جب کہ کسی شخص کو یہ خیال تک نہ آ سکتا تھا کہ یہ تمام کائنات یہ حیثیت مجموعی ایک شے ہے۔ اور یہاں کی ہر چیز علت و معلول کے سلسلے میں اس طرح یکدہی ہوئی ہے۔ کہ جب تک آفتاب، بادل، سمندر، ہوا، زمین، چاند، موسم، گرمی اور بھلی اور بیشمار جراثیم مل کر کام نہ کریں، گھاس کا ایک پتہ بھی اُگل نہیں سکتا اس لئے وہ لوگ یہ کہتے تھے۔ کہ بارش، آندھی، پید اور، بیماری، قحط، جنگ ہر ایک چیز کے لئے ایک الگ دیوتا مقرر ہے۔ اور وہ اُسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وقت ریل، تار، ہوائی جہاز موجود نہ تھے۔ انسانی جماعتیں الگ تھلگ رہتی تھیں۔ ہندوستان کے حالات کا امریکہ اور افریقہ میں ایسے والوں پر کوئی اثر نہ تھا۔ اور اس وقت کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کہ تمام دنیا کے انسان مجموعی حیثیت سے ایک ملت اور ایک جماعت ہیں۔

اس زمانے کے محد دو علمی احوال کے مطابق انسان کا ہر نظریہ محدود تھا۔ اور اسی محدود نظریہ کے تحت وہ خدا کو اپنا وطنی خاندانی اور ذاتی خدا سمجھتے تھے۔ لیکن موجودہ زمانے میں جبکہ یہ ساری کائنات ایک انسانی جسم کی طرح علت و معلول کے سلسلوں میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے اور زندگی کے مسائل میں بڑا اثر و محنت پیدا ہو چکی ہے، کوئی روشن خیال آدمی خدا کے متعلق ایسا پختہ تحیل قیو ان میں کر سکتا۔ جس سے انسانوں میں تفریق پیدا ہو اور بعض لوگ تو خدا کے خاص بندے بن جائیں اور دوسرے دولت کی نگاہ سے دیکھے جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نام نہاد دیوتاؤں کی خوشنودی کے لئے طرح طرح کی زمیں ادا کرنی پڑیں اور بالکل بے مصرف کھتاؤں میں دولت اور وقت ضائع ہو۔

اسلام میں خدا کا تجنیل

تم بیان کر چکے ہیں، کہ مذہبی معلم اور میثوا ہمیشہ انسانوں کی استعداد کے مطابق تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے جبکہ نسل انسان پختگی، جوانی اور کمال کے درجہ کو پہنچنے والی تھی۔ پس آپ نے خدا کے متعلق وہ اعلیٰ ترین تعجب پیش کیا جو ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا اپنی ذات کے لحاظ سے بھی واحد ہے۔ اور اپنی صفات کاملہ کے لحاظ سے بھی واحد ہے اور اپنی عبادتوں کے لحاظ سے بھی غیر شریک ہے، نہ کسی پیغمبر کو قدرت ہے، نہ وہ اس کی خدائی میں ذرہ برابر شریک ہو سکے اور نہ کسی غرور، فرعون، کسریٰ، قیصر اور مہاراج کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے قانون شاہنشاہی میں شرکت کا دعویٰ کر سکے، آپ نے فرمایا کہ اس تمام کائنات میں الگ الگ دیوتاؤں کی کار خدائی نہیں ہے بلکہ مرفاسی کی حکمت ہے۔ زمین کا خدا بھی وہی ہے، اور آسمان کا خدا بھی وہی ہے، وہ انسان ہی کا خدا نہیں بلکہ چرند پرند، مور و مگس اور آفتاب و ماہتاب سب اس کی مخلوق، سب اس کے بندے، اور اس کے حکومت میں۔ پیغمبر اسلام نے فی الواقع انسان کے سائے شخصی خاندانی اور وطنی خدا کی تجارتِ عالمین کا خفیہ پیش کیا اور فرمایا:۔

اَحَدٌ لِّلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ا ساری خوبیاں اس ایک خدا کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

توحید اسلامی کے عملی اثرات

آپ نے فرمایا، ایک رب العالمین کے بندے ہونے کی حیثیت سے تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ ان

کی فطرت اور پیدائش ایک ہے، شخصوں اور ملکوں کے نام محض شناخت کے لئے ہیں۔ خدا کی زمین تمام انسانوں کی مشترک جائیداد ہے۔ تمام انسانوں کے پیدائشی حقوق برابر ہیں، اور اگر کچھ فرق ہے تو وہ انسان کے اپنے ملکوں کی بنا پر ہے۔ تمام انسان ایکساہی نظام کے تابع ہیں، سب کی زندگی اور موت ترقی اور منزل اور سعادت و شقاوت کا قانون ایک ہے۔ اور خدا نے کسی قوم کو دوسری کا حکوم پیدا نہیں کیا ہے پس اس کائنات میں ایک انسانی زندگی کا مدوٹو صرف یہ ہونا چاہئے۔

قُلْ اَعْبُدُوا رَبَّ الْاِنْسَانِ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ عَرْفٍ فَخَذِكُمْ اِنَّا هُنَا جَاهِلَاتُ هُوَ سَارَ الْاِنْسَانِ كَابَدِشَاه
اِلٰه الْاِنْسَانِ (قرآن)

اور سارے انسانوں کا معبود ہے۔

پیغمبر اسلام نے توحید الہی کے اس اعلیٰ ترین تخیل کا نتیجہ بھی بنی نوع انسان کے سامنے پیش کر دیا جو قرآن کریم کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً
وَاَنْتُمْ كُفْرًا فَاتَّقُوا
ہے۔ پس تمام انسانی صرف خدا سے ڈریں۔

جب تمام انسانی اس حقیقت کو پالیں کہ وہ سب کے سب فطرت، حقوق، انتفاع اور خدا کی رحمت اور ہمدلی میں برابر ہیں۔ تو لازماً ان پر اخوت، محبت، اتحاد، مساوات، آزادی اور ترقی کی راہیں یکساں بنیں۔ آپ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے انسانوں کو کسی ملک، قوم، وطن، رنگ کے نام پر دعوت نہیں دی۔ آپ نے دعوت سارے انسانوں کے لئے ہے اور صرف اس حیثیت سے ہے، کہ وہ سب کے سب ایک خدا کے بندے ہیں، اسی لئے آپ اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ کہ اسے ایک خدا کے بندو، آدم سب کے سب خدا پرستی پر جمع ہو جائیں۔ ہر ایک قوم کے تقاضا اور فروعی اشتیاق اسے مبارک! لیکن ایک خالق کل کے غیر مشروط غلام ہونے کی حیثیت سے ہم سب اپنے آپ کو ایک سمجھیں اور قانون خدا کی پیروی کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالمگیر دعوت، اتحاد کے جو آپ نے تمام انسانوں کے سامنے پیش کی میرے پیغمبرِ نفعانہ حسب ذیل ہیں۔

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ
اے اہل کتاب! آؤ ایسی بات پر اتفاق کریں جو ہمارے اور تمہارے درمیان

سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ
 إِلَّا اللَّهَ وَلَا نَشْرِكُ لَهُ شَيْئًا۔
 اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔
 یہ ہر اسلامی توحید کی حقیقت اور اسکے نتائج۔ یہ ہر مسلمان خوت نسل انسانی کا حقیقی حل۔ کبھی یہ خیال نہ کرو
 کہ اس عقیدہ توحید کے بغیر بھی یہ اولاد آدم، عدل و مساوات، اخوت اور امن و آزادی کے حقیقی
 راہوں پر گامزن ہو سکتی ہے۔

وحدت نبوت

پیغمبر اسلام سے پہلے نبوت کی کوئی واضح تعریف انسان کو معلوم نہ تھی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو
 خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ یہود کے ہاں نبوت کے معنی صرف پیشگوئی کے تھے، اور پیشینگو کو نبی کہتے تھے
 جسکے متعلق انکو یقین تھا۔ کہ اسکی دعا اور بدعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اسی بخبری کا یہ نتیجہ تھا، کہ یہود کو
 ہاں حضرت تبارک و تعالیٰ حضرت لوط حضرت اسمٰعیل، حضرت یحییٰ اور حضرت یوسف کی نبوت کا ایک دھندلا سا
 خاکہ موجود تھا۔ بلکہ پیغمبروں کے مقابلہ میں بعض کامیابیوں کی پیغمبرانہ شان زیادہ نمایاں معلوم ہوتی تھی
 حضرت داؤد اور سلیمان کو وہ صرف بادشاہ سمجھتے تھے۔ یہی حال عیسائیوں کا تھا، وہ حضرت لوط پر بدکاری
 کا الزام لگاتے تھے، حضرت سلیمان کو تنویر اور گناہ کا موجد سمجھتے تھے، حضرت عیسیٰ کے علاوہ تمام پیغمبروں
 کو گناہگار خیال کرتے تھے اور اس کے ساتھ جیسا کہ انجیل کے مختلف حوالوں سے ثابت ہوتا ہے، وہ حضرت
 مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی نسبت بھی بعض ایسی باتیں کہہ جاتے تھے جو انکی شان عظمت کے سراسر منافی تھیں۔
 یہود حضرت عیسیٰؑ پر نکتہ رکھتے تھے۔ اور انجیل کے حوز سے ظاہر ہوتا ہے، کہ حضرت عیسیٰؑ احکام عشرہ کے خلاف
 اپنی ماں کی عزت اور نماز روزہ کی پروا نہیں کرتے تھے۔

نبوت کا محدود تحنیل

ایک دوسرا نقص یہ تھا، کہ تمام قوموں نے نبوت کو ایک محدود اور مخصوص چیز قرار دے رکھا تھا۔
 آیہ وحدت کے ہندو کہتے تھے، کہ خدا کی کوئی صرف پیہن کے بشیوں اور مینوں نے سنی ہے، اور وہ صرف خد

کے اور اہل حق میں محفوظ ہے۔ زردشت، ایرانیوں کے علاوہ سب کو بڑاں کے جہود نورانی سے محروم خیال کرتا تھا۔ بنی اسرائیل اپنے سوا کسی اور نبی یا رسول کی بعثت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

نبوت کے غیر واضح مفہوم اور محدود تخیل کا نتیجہ

ان دونوں چیزوں کا نتیجہ بالکل ظاہر ہے۔ تمام قومیں دوسری اقوام کے نبیوں کے احترام سے محروم تھیں، ناپاہلوں کو نبوت کا درجہ دیتی تھیں اور نبیوں پر الزام لگاتی تھیں اور اس طرز عمل سے قومی جنگ و نفاق، نفرت و تعصب، غور و خود ستائی کے سوا انسان کو کچھ حاصل نہ تھا۔

نبوت کا صحیح تخیل اور تعریف

ان مصائب کو ختم کرنے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب، عجز، شام، ہند اور پورب تو کچھ و اترو دکن کی شخصیتوں کو رکھتے ہوئے بتایا کہ ہر قوم اور ہر ملک میں خدا کا نور دیکھا گیا، اور اس کی آواز سنی گئی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ بلا تفریق و امتیاز تمام قوموں کے پیغمبر اور رسولوں کو یکساں طور پر خدا کا رسول صادق اور راستباز تسلیم کرنا چاہیے اور اس اعلان کے ساتھ ہی تمام پہلے اور پچھلے جھگڑے ختم کر دیے۔ اس بارے میں قرآن کے اصل لفظ یہ ہیں:

(۱) اِنْ مِنْ قَوْمٍ يَدْعُوْا اِلٰى خُلُوْٓا فِیْہَا فَاٰتِیْہُمْ (۲) وَ یُحٰی اٰمَنَہٗ شَرُّ سُوْلٍ - (س) کُلُّ

اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَ مَلَائِکَہٖ وَ کُتُبِہٖ وَ رُسُلِہٖ - کُلٌّ اٰمَنَ بِیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِہٖ -

پیغمبر اسلام نے نبوت کی ایک جامع تعریف دنیا کے سامنے پیش کی اور لوگوں کو بتایا کہ دنیا کی اپنی اپنی طرح، قوموں کی بعثت بھی ایک ایسی انتظام کے تابع ہے۔ تمام نبی خدا کی طرف سے ہدایت خلق کے لئے بھیجے جاتے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو ان کی استعداد کے مطابق خدا کے احکام بتائیں۔ وہ سب کے سب گناہوں سے پاک اور وصف عصمت میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی مسئلہ ہدایت کے معلم ہوتے ہیں۔ ان کا مشن ایک ہوتا ہے۔ اور دنیا کی کوئی قوم اور کوئی ملک ان کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ ان سب کا ماننا ضروری ہے۔

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں اور تمام قوموں کے نبیوں اور پیغمبروں کی عزت و عصمت اور صداقت کا یہ غیر مشروط اعلان دنیا کی مختلف قوموں کو ایک دوسری سے قریب کرنے

اور ان میں اتحاد و رواداری کی روح چھونکنے کے لئے کس قدر اہم اور ضروری قدم تھا۔

وحدت مذاہب

پیغمبر اسلام سے پہلے کوئی قوم وحدت مذاہب کے تشکیل سے واقف نہ تھی۔ ہر ایک قوم اپنی ہی کتاب کو خدا کا کلام سمجھتی تھی اور دوسری قوموں کی کتب مقدسہ کو جھٹلاتی تھی اور اس طرح مذہب اور مذہبی کتابوں کے نام پر نوع انسان میں بیشمار جھگڑے اور فساد پیدا ہو رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ان قومی، وطنی اور مذہبی تعصبات کو ختم کرنے کے لئے اس حقیقت کا اعلان فرمایا کہ ہام مذاہب حقا اور ان کی مقدس کتابیں ایک تھیں۔ آپ کا استدلال یہ تھا کہ دو خدا جو ان تمام فیلمات کا سرچشمہ ہے، ایک ہے۔ اور وہ تمام نبی اور رسول جو ان کتابوں کا پرچار کرنے والے ہیں، سب ایک خدائی مثنیٰ کے مبلغ اور پرچارک ہیں۔ اس اعلان کے بعد آپ نے وہ چیز بھی اسلام کے بنیادی اصولوں میں داخل کر دی کہ کوئی شخص جو تمام پہلے نبیوں کو صادق اور پاکیزہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کو خدا کا صحیح اور سچا کلام تسلیم نہ کرے۔ مسلمان نہیں ہو سکتا اس بارے میں مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام اسی ایک مذہب کا نام ہے جو حضرت آدمؑ سے حضرت محمدؐ تک جاری رہا۔ جاری رہا تمام دنیا کے نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعہ سے آتا رہا۔ اور انسانوں کو اس کی تعلیم دی جاتی رہی۔ جب ایک قوم اپنی کتاب اور اس کے حکم کو بدل دیتی تو وہ گمراہی بھیجا جاتا۔

سوال پیدا ہو گا کہ اس قدر واضح اعلان کے بعد بھی دوسرے مذاہب کے پیروں نے اسلام سے اختلاف کیوں کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ مذہبی پیشواؤں کی ضد اور خود غرضی اور اس مذہب کے بھول چاں تہمید ہے۔

دین اور شرع

موجودہ مذاہب کے اختلافات کو سمجھانے کے لئے قرآن نے ہمارے سامنے دو الفاظ پیش کئے ہیں۔ ایک دین اور دوسرے شرع۔ دین سے مذہب کے بنیادی اصول مراد ہیں مثلاً راکہ ہستی، توحید، عبادت نبیوں کا آنا، نیک اخلاق، اعمال کا بدلہ وغیرہ جو تمام پیغمبروں اور مقدس کتابوں کی تہ میں موجود ہے۔ اور کسی قوم کی مقدس کتاب ان سے خالی نہیں تھی، ان

تحلیل کے نقص و کمال اور ہر ایک تعلیم میں فرق ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے۔ کہ ہر ایک پیغمبر اپنے لوگوں کی ذہنی استعداد کے مطابق، وحدت، نبوت، عبادت، آخرت، اخلاق اور حکومت وغیرہ کا تحلیل اپنی قوم کے سامنے پیش کرے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبرانہ اصولوں کی اصل اور حقیقت سے انکار کرے یا انہیں جھٹلائے۔

دوسرا نقطہ شریع ہے۔ شریع سے مراد وہ جزوی اور فردی احکام ہیں جن کی شکل و صورت ہر ایک قوم اور ملک میں وقت اور حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً تمام مذاہب اس اصول میں تو متفق ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ عبادت کے احکام اور رسمیں بھی ہر ایک مذہب میں ایک جیسی ہوں۔ ہر مذہب کی عیدیں، قربانیاں، غذا اور لباس کے قواعد پیدا بیش بیاہ اور اموات کی رسمیں، جرموں کی سزائیں وغیرہ دوسرے مذاہب سے الگ ہیں اور یہ تمام جزوی اور فردی احکام شریع میں داخل ہیں۔

اب مذاہب کے اختلافات کا قرآنی نقطہ نظر سے یہ مطلب ہے کہ ہر ایک مذہب میں قرین یعنی بنیادی اصول یکساں ہیں اور شریع یعنی اس متحدہ مقصد تک پہنچنے کے راستے اور طریقے جدا جدا ہیں۔

اتحاد انسانیت کا سنگ بنیاد

وحدت مذاہب کی یہ تعبیر ہے جو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی اسے اپنے مذہب کا سنگ بنیاد قرار دیکر حکم دیا ہے کہ مسلمان اس نکتہ نظر سے کہ تمام خدا حق کے بنیادی اصول (دین، ایک تھے۔ اُن کی صداقت پر ایمان لائیں اور آپ کے اس عظیم الشان حکم نے نوع انسان کے لئے اتحاد و رواداری کی ایک ایسی وسیع، معقول اور عظیم بنیاد مہیا کر دی جس پر تمام مذاہب عالم کے اتحاد کا عمل تعمیر ہو سکتا ہے۔

وحدت انسانیت

پیغمبر اسلام سے پہلے مذہبی تفریق کے علاوہ دنیا میں بیشمار تفریقیں پھیلی ہوئی تھیں بعض زمینیں مقدس سمجھی جاتی تھیں، اور دھرم کے باشندے اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں

تقریباً خیال کرتے تھے۔ دوسرا فتنہ ذات پات کا تھا۔ بعض خاندان پیدائش کے دلی ہی کو
 سے اپنے کو شریف اور پاک اور دوسروں کو بنس اور ناپاک سمجھتے تھے۔ ایسی ہی ایک قفراتی
 حکومت و سیاست کے نام پر پیدا کی گئی تھی۔ بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے اور دوسروں
 سے سجدے کراتے تھے۔ بعض کا دعویٰ تھا کہ ہمارے سوا کوئی دوسرا دویا (علم) نہیں پڑھ سکتا
 بعض مدعی تھے کہ سپاہ گری اور حکمرانی ہمارے ہی لئے مخصوص ہے۔ اور ہمارے ہمسائے اسی فتنوں
 سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ مذہبی پیشواؤں کی حالت ان سب کے بڑھ کر تھی۔ وہ اپنے پیروں
 کو جنت کی سندیں لکھ دیتے تھے، اور نذرانے لے کر ان کے گناہ معاف کرتے تھے۔

نبی اسرائیل اپنے کو خدا کا کنیہ کہتے تھے، ہندوؤں میں برہمن خدا کے منہ سے، کشتری
 اس کے بازوؤں سے اور شودران کے پاؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ اہل روم اپنے آپ کو
 بادشاہی کے لئے اور غیہ قوموں کو غلامی کے لئے خاص سمجھتے تھے۔ عیسائیوں میں کالوں کے
 گرجے الگ تھے اور گروں کے الگ۔ بعض قوموں کو ستر کوں پر چلنے کا حق حاصل نہ تھا۔
 یہودیوں کے لئے قانون اور تھا اور شودروں کے لئے اور۔ سب کے جری خرابی یہ تھی۔ کہ انسان
 کو اپنا درجہ اور تہذیب معلوم نہ تھا، اس واسطے وہ ذرا فاسی بات پر درختوں، دریاؤں، قہروں،
 پتھروں اور دوسرے انسانوں کے سامنے گریانا تھا۔ اور ان سے اپنی حاجات چاہنے لگتا تھا۔

انسان کا درجہ

دنیا پر سلام بنے اپنی دینی کے ذریعہ سے دنیا کو یہ نکتہ سمجھایا۔ کہ انسان اس عالم خلق کی تمام
 مخلوقات سے زیادہ اشراف اور برتر ہے۔ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ وہ بہترین قواسم اور
 قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے۔ وہ سب اس کی خدمت اور فائدہ
 کے لئے ہے۔ سب انسان خدا کے بندے، باہم بھائی بھائی اور پیدا نش اور فطرت کے اعتبار
 سے برابر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی دینی، خاندانی، مذہبی اور سیاسی
 تفریقات کو جو باطل پر مبنی تھیں، باطل قرار دیا۔ اور مدعیان امتیاز سے مخاطب ہو کر فرمایا۔
 بل انتم بشر مومن خلقی۔ تم سبھی خدا کی مخلوق میں انسان ہو۔

اور امتیازات کی تمام دیواریں گرا کر عمل اور نیکی کی طرف ایک بڑائی کو قائم کر دیا۔
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ شُعُوبًا ۖ اے انسانوں! ہم نے تم کو خاندان اور قبیلے بنا کر اس لئے
 دَعَائِلَ لِيَتَعَارَفُوا ۖ إِنَّ أَكْثَرَكُمْ كُفْرًا ۖ پید کیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بیشک خدا کے نزدیک تم
 عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۚ میں سب سے زیادہ مسزودہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
 یہودیوں اور عیسائیوں کا لفظی و دعویٰ تو یہی تھا کہ تمام انسان ایک آدم سے پیدا ہوئے ہیں
 لیکن ان کا عمل اس کے خلاف تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور اپنی معاشرت سے
 رسالت عامہ اور وحدت انسانی کی بنیاد قائم کی۔ اور مشرور عربوں کے سب سے بڑے مجمع میں
 کھڑے ہو کر فرمایا :-

إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ مِنْكُمْ عَصِيْبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ۚ اللہ نے جاہلیت کا غرور اور باطن پر فخر کا دعویٰ باطل کر دیا
 وَفَخِمْ بِمَا آتَاكُمْ مِنْ دَاوُدَ ۖ اے داؤد! تم کو کلام بنو آدم میں تواضع۔ تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو۔ اور آدم سنی سے تھا۔
 عَرَبٌ كَوْعَجْمٍ ۖ عَجْمٌ كَوْعَرَبٍ ۖ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر حوا امتیاز تھا۔ آج باطل ہو گیا۔
 اور اعلان ہوا :-

لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى عَجْمٍ وَلَا لِعَجْمٍ عَلَى عَرَبٍ ۚ عرب کو عجم پر فضیلت نہیں اور نہ عجم کو عرب پر، نہ گورے کو کالے
 لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى عَجْمٍ وَلَا لِعَجْمٍ عَلَى عَرَبٍ ۚ عرب کو عجم پر فضیلت ہے۔ اور نہ کالے کو گورے پر۔

وحدتِ دین و دنیا

انسانی تفریق کی ایک اور بڑی بنیاد یہ تھی کہ اسلام سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دین
 اور دنیا دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ دین کا دائرہ الگ ہے۔ اور دنیا کا الگ۔ جب تک دنیا کو ترک
 نہ کیا جائے۔ انسان نجات نہیں پاسکتا۔ اسی اصول کی بنا پر اولاد آدم و ہٹ مستقل حصوں میں تقسیم
 ہو گئی تھی۔ ہر ایک قوم اور مذہب کے پیروں کو سادھو، سنیا سی، بھکشو، لاوی۔ براہمیں اور تاویں
 کا لباس لے کر دنیا سے الگ ہو جاتے تھے۔ اور جنگلوں اور پہاڑوں میں تہذیب کی زندگی بسر کرتے تھے

یہودیوں کی ایک جماعت آخرت سے منکر تھی، وہ دنیا ہی کو سب کچھ جانتی تھی۔ عیسائیوں نے اپنے لئے دو حکمران خدا اور قیصر مقرر کر لئے تھے۔ اور ان کا عقیدہ تھا۔ جو خدا کا بے وہ خدا کو دو اور جو قیصر کا بے، وہ قیصر کو دو۔

پیغمبر اسلام نے اس تفریق کو باطل کر کے دنیا کو یہ نکتہ سمجھایا کہ بہترین اصولوں پر زندگی بسر کرنا ہی دین و دنیا کی ہیودہ دی اور سرخروئی کا سرچشمہ ہے، دنیا، آخرت کی کھیتی ہے۔ حقیقی دیندار اور مستحق نجات وہی ہے، جو اپنی دنیا کو اچھے اصولوں پر برستے، اپنے تعلیم کی اگر انسان کا نقطہ نظر صحیح ہو۔ تو دین اور دنیا کا فرق مٹ جاتا ہے۔ وہی حکومت اور سلطنت جو دنیوی ترقی کی انتہا ہے۔ اگر عدل و حق پر قائم ہو تو دین ہو جاتی ہے۔ اگر مال جمع کر کے غریبوں کی حمایت اور مصیبت زدوں کی امداد میں خرچ کیا جائے تو دعوم ہے۔ اگر اپنے آپ کو فنا کرنا مظلوم کی حمایت و حفاظت میں ہو تو وہ شہادت ہے۔ لیکن اگر یہی حکومت اور دولت اور موت، ظلم، خود غرضی اور فساد کے لئے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت ہے،

آپ نے فرمایا کہ دین اور نجات جنگلوں میں نہیں ہے۔ بلکہ دنیا میں رہ کر دنیا کی خدمت کرنے میں ہے۔ اور دین اور دنیا کے علمبرداروں کو ایک مرکز پر جمع کر دیا۔ یہ ہے وہ پاک بلند اور عظیم الشان تعلیم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے تاکہ دنیا کی تمام قومیں اور ملتیں اتحاد و اخوت کی زندگی بسر کریں۔ اب یہ فرض و نصاف اپنا اور یا تعمیر انسانوں پر عائد ہوتا ہے۔ کہ وہ سر جھکا کر اس پاک اور بے لاک سچائی کو تسلیم کریں۔ اور نیکی، محبت، اتحاد اور عزت کی اشاعت میں پیغمبر اسلام کا ساتھ دیں

ثنائی برقی ہریس ارسترس میں ابو، رضا، عطاء اللہ یرنٹر نے چھاپا اور عبدالحیہ
پیشتر نے ٹی سے شائع کیا